

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W8LS20147	ImageGroup:	I8LS20149
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	བཀ་འཛིན་གཞལ་མེད་སྒྲ་མ་རིག་འཛིན་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་ཕྱག་དཔེ་ཡེ་ཤེས་སྒྲ་མ་ཕུག་དཔེ་གནང་བའི་མཆན་བུ་རྣམས་ཆ་མ་ལོར་བར་བསོད་ནམས་སྟོབས་ལྷན་གྲིས་ཞལ་བཤུས་པ། bka' drin gzhal med bla ma rig 'dzin lung rtogs bstan pa'i nyi ma'i phyag dpe ye shes bla ma phyag dpe gnang ba'i mchan bu rnams cha ma nor bar bsod nams stobs ldan gyis zhal bshus pa/
Author:	to-be-supplied to-be-supplied
Descriptor:	n/a
Original Publication:	n/a
Place:	n/a
Publisher:	n/a
Date:	n/a
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 1430 Massachusetts Ave, 5th Floor Cambridge, MA 02138.

引

ॐ ग्राह्यं ब्रह्म गमयन्नासिद्धिं नैव ब्रह्म विद्म्यहं ह्यहं नैव ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

သံသရာဝှက်သောအခါမှသာအမှန်တရားကိုတွေ့ရမည်။

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

વર્ષિતોદુઃસમયપાત્રાય ॥ રૂપાદુઃસમય ॥ ૧૧ ॥ ૧૨ ॥ ૧૩ ॥ ૧૪ ॥ ૧૫ ॥ ૧૬ ॥ ૧૭ ॥ ૧૮ ॥ ૧૯ ॥ ૨૦ ॥ ૨૧ ॥ ૨૨ ॥ ૨૩ ॥ ૨૪ ॥ ૨૫ ॥ ૨૬ ॥ ૨૭ ॥ ૨૮ ॥ ૨૯ ॥ ૩૦ ॥ ૩૧ ॥ ૩૨ ॥ ૩૩ ॥ ૩૪ ॥ ૩૫ ॥ ૩૬ ॥ ૩૭ ॥ ૩૮ ॥ ૩૯ ॥ ૪૦ ॥ ૪૧ ॥ ૪૨ ॥ ૪૩ ॥ ૪૪ ॥ ૪૫ ॥ ૪૬ ॥ ૪૭ ॥ ૪૮ ॥ ૪૯ ॥ ૫૦ ॥ ૫૧ ॥ ૫૨ ॥ ૫૩ ॥ ૫૪ ॥ ૫૫ ॥ ૫૬ ॥ ૫૭ ॥ ૫૮ ॥ ૫૯ ॥ ૬૦ ॥ ૬૧ ॥ ૬૨ ॥ ૬૩ ॥ ૬૪ ॥ ૬૫ ॥ ૬૬ ॥ ૬૭ ॥ ૬૮ ॥ ૬૯ ॥ ૭૦ ॥ ૭૧ ॥ ૭૨ ॥ ૭૩ ॥ ૭૪ ॥ ૭૫ ॥ ૭૬ ॥ ૭૭ ॥ ૭૮ ॥ ૭૯ ॥ ૮૦ ॥ ૮૧ ॥ ૮૨ ॥ ૮૩ ॥ ૮૪ ॥ ૮૫ ॥ ૮૬ ॥ ૮૭ ॥ ૮૮ ॥ ૮૯ ॥ ૯૦ ॥ ૯૧ ॥ ૯૨ ॥ ૯૩ ॥ ૯૪ ॥ ૯૫ ॥ ૯૬ ॥ ૯૭ ॥ ૯૮ ॥ ૯૯ ॥ ૧૦૦ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

73

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
सर्वभूतहिताय ॥ सर्वभूतहिताय ॥ सर्वभूतहिताय ॥ सर्वभूतहिताय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

20

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

[Faint handwritten text at the bottom of the page]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(Faint handwritten text at the bottom of the page)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|| ॐ नमो भगवते वासुदेवाय || ॥ १ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय || ॥ २ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय || ॥ ३ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय || ॥ ४ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय || ॥ ५ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय || ॥ ६ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय || ॥ ७ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय || ॥ ८ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय || ॥ ९ ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय || ॥ १० ॥

સુદાસન કમલજીવનમોનમજીવન ॥ ૧ ॥ સપાસામત્રાવિધિરુક્મિ ॥ ૨ ॥ ૩ ॥ ૪ ॥ ૫ ॥ ૬ ॥ ૭ ॥ ૮ ॥ ૯ ॥ ૧૦ ॥ ૧૧ ॥ ૧૨ ॥ ૧૩ ॥ ૧૪ ॥ ૧૫ ॥ ૧૬ ॥ ૧૭ ॥ ૧૮ ॥ ૧૯ ॥ ૨૦ ॥ ૨૧ ॥ ૨૨ ॥ ૨૩ ॥ ૨૪ ॥ ૨૫ ॥ ૨૬ ॥ ૨૭ ॥ ૨૮ ॥ ૨૯ ॥ ૩૦ ॥ ૩૧ ॥ ૩૨ ॥ ૩૩ ॥ ૩૪ ॥ ૩૫ ॥ ૩૬ ॥ ૩૭ ॥ ૩૮ ॥ ૩૯ ॥ ૪૦ ॥ ૪૧ ॥ ૪૨ ॥ ૪૩ ॥ ૪૪ ॥ ૪૫ ॥ ૪૬ ॥ ૪૭ ॥ ૪૮ ॥ ૪૯ ॥ ૫૦ ॥ ૫૧ ॥ ૫૨ ॥ ૫૩ ॥ ૫૪ ॥ ૫૫ ॥ ૫૬ ॥ ૫૭ ॥ ૫૮ ॥ ૫૯ ॥ ૬૦ ॥ ૬૧ ॥ ૬૨ ॥ ૬૩ ॥ ૬૪ ॥ ૬૫ ॥ ૬૬ ॥ ૬૭ ॥ ૬૮ ॥ ૬૯ ॥ ૭૦ ॥ ૭૧ ॥ ૭૨ ॥ ૭૩ ॥ ૭૪ ॥ ૭૫ ॥ ૭૬ ॥ ૭૭ ॥ ૭૮ ॥ ૭૯ ॥ ૮૦ ॥ ૮૧ ॥ ૮૨ ॥ ૮૩ ॥ ૮૪ ॥ ૮૫ ॥ ૮૬ ॥ ૮૭ ॥ ૮૮ ॥ ૮૯ ॥ ૯૦ ॥ ૯૧ ॥ ૯૨ ॥ ૯૩ ॥ ૯૪ ॥ ૯૫ ॥ ૯૬ ॥ ૯૭ ॥ ૯૮ ॥ ૯૯ ॥ ૧૦૦ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
सर्वभूतहितं कुरु सर्वदा ॥
सर्वपापहर्त्रं कुरु सर्वदा ॥
सर्वदुःखहर्त्रं कुरु सर्वदा ॥
सर्ववैयर्थ्यहर्त्रं कुरु सर्वदा ॥
सर्ववैयर्थ्यहर्त्रं कुरु सर्वदा ॥
सर्ववैयर्थ्यहर्त्रं कुरु सर्वदा ॥
सर्ववैयर्थ्यहर्त्रं कुरु सर्वदा ॥

[illegible]

[illegible]

အသံလေးပါးတို့ကို ခေါ်ဝေါ်ခြင်းသည် အသံလေးပါးတို့ကို ခေါ်ဝေါ်ခြင်းနှင့် ဆင်တူသည်။

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

[illegible]

(Faint handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

۲۳

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2001

५१५

[illegible]

[The following text is extremely faint and largely illegible due to fading or damage.]

[illegible]

[illegible]

ਪ੍ਰਾਨਾਸ਼ੁਪਾਦਪਿਮੈਤ੍ਰੀਗੋ।। ਨਪਾਪ।ਯ।ਪ੍ਰਮੋਯਸ਼।। ਰਪਾਤ੍ਰੀ।ਗੀ।ਤ੍ਰਾ।ਨ।ਭ।ਨ।ਯਸ਼।। ਰਗ।। ਨ।ਯ।ਪ੍ਰਿਯ।ਤ੍ਰਿਪ।ਤ੍ਰੇ।।
ਤ੍ਰਿਪ੍ਰਿਯ।ਯ।ਪ੍ਰਮੋਯਸ਼।। ਤ੍ਰਿਪ੍ਰਿਯ।। ੨।। ਪ੍ਰਾਨਾਸ਼ੁਪਾਦ।। ਰਪਾਤ੍ਰੀ।ਗੀ।ਤ੍ਰਾ।ਨ।ਭ।ਨ।ਯਸ਼।। ਰਗ।। ਨ।ਯ।ਪ੍ਰਿਯ।ਤ੍ਰਿਪ।ਤ੍ਰੇ।।
ਪ੍ਰਾਨਾਸ਼ੁਪਾਦਪਿਮੈਤ੍ਰੀਗੋ।। ਨਪਾਪ।ਯ।ਪ੍ਰਮੋਯਸ਼।। ਰਪਾਤ੍ਰੀ।ਗੀ।ਤ੍ਰਾ।ਨ।ਭ।ਨ।ਯਸ਼।। ਰਗ।। ਨ।ਯ।ਪ੍ਰਿਯ।ਤ੍ਰਿਪ।ਤ੍ਰੇ।।
ਯਪ।। ਨ੍ਰਾਪਾਨੀ।ਪਾਪੁਯੁਤ੍ਰਾਯ।। ਰਪਾਤ੍ਰੀ।ਗੀ।ਤ੍ਰਾ।ਨ।ਭ।ਨ।ਯਸ਼।। ਰਗ।। ਨ।ਯ।ਪ੍ਰਿਯ।ਤ੍ਰਿਪ।ਤ੍ਰੇ।।
ਯ।ਪ੍ਰਾਨਾਸ਼ੁਪਾਦਪਿਮੈਤ੍ਰੀਗੋ।। ਨਪਾਪ।ਯ।ਪ੍ਰਮੋਯਸ਼।। ਰਪਾਤ੍ਰੀ।ਗੀ।ਤ੍ਰਾ।ਨ।ਭ।ਨ।ਯਸ਼।। ਰਗ।। ਨ।ਯ।ਪ੍ਰਿਯ।ਤ੍ਰਿਪ।ਤ੍ਰੇ।।
ਨ੍ਰੇਪਾਨਾਸ਼ੁਪਾਦਪਿਮੈਤ੍ਰੀਗੋ।। ਨਪਾਪ।ਯ।ਪ੍ਰਮੋਯਸ਼।। ਰਪਾਤ੍ਰੀ।ਗੀ।ਤ੍ਰਾ।ਨ।ਭ।ਨ।ਯਸ਼।। ਰਗ।। ਨ।ਯ।ਪ੍ਰਿਯ।ਤ੍ਰਿਪ।ਤ੍ਰੇ।।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

44

[illegible]

[illegible]

[illegible]

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ३ ॥
 श्रीपितृभ्यो नमः ॥ ४ ॥
 श्रीदेव्यै नमः ॥ ५ ॥
 श्रीसूर्याय नमः ॥ ६ ॥
 श्रीचंद्राय नमः ॥ ७ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ ८ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ ९ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ १० ॥
 श्रीशंकराय नमः ॥ ११ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ १२ ॥
 श्रीहरिभ्यो नमः ॥ १३ ॥
 श्रीगोविंदाय नमः ॥ १४ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ १५ ॥

५०॥ २०॥ २१॥ २२॥ २३॥ २४॥ २५॥ २६॥ २७॥ २८॥ २९॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ ३४॥ ३५॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥ ३९॥ ४०॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥ ४४॥ ४५॥ ४६॥ ४७॥ ४८॥ ४९॥ ५०॥ ५१॥ ५२॥ ५३॥ ५४॥ ५५॥ ५६॥ ५७॥ ५८॥ ५९॥ ६०॥ ६१॥ ६२॥ ६३॥ ६४॥ ६५॥ ६६॥ ६७॥ ६८॥ ६९॥ ७०॥ ७१॥ ७२॥ ७३॥ ७४॥ ७५॥ ७६॥ ७७॥ ७८॥ ७९॥ ८०॥ ८१॥ ८२॥ ८३॥ ८४॥ ८५॥ ८६॥ ८७॥ ८८॥ ८९॥ ९०॥ ९१॥ ९२॥ ९३॥ ९४॥ ९५॥ ९६॥ ९७॥ ९८॥ ९९॥ १००॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ३ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ ४ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ ५ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ ६ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ ७ ॥
 श्रीमहेश्वराय नमः ॥ ८ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ ९ ॥
 श्रीरामाय नमः ॥ १० ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ ११ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ १२ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ १३ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ १४ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ १५ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ १६ ॥
 श्रीमहेश्वराय नमः ॥ १७ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ १८ ॥
 श्रीरामाय नमः ॥ १९ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २० ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ਘਿਅੰਤ੍ਰਿਯੰ ॥ ਗੁਰੂਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ੨੨੬ ॥
ਪਦਮਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ੨੨੭ ॥
ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ੨੨੮ ॥
ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ੨੨੯ ॥
ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ੨੩੦ ॥
ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ੨੩੧ ॥
ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ਪ੍ਰਦਾਨੰਗੰ ॥ ੨੩੨ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

११

ॐ॥ कृत्यापराधान्तरात् ५ कृत्यात् ॥ तद्विद्वान्मपान्तरात् ॥ त्रिभुवनम् ॥
कृत्यापराधान्तरात् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥
लोकेष्वपि त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥
तद्विद्वान्मपान्तरात् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥
तद्विद्वान्मपान्तरात् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥
तद्विद्वान्मपान्तरात् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥
तद्विद्वान्मपान्तरात् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥ त्रिभुवनम् ॥

[illegible]

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

[illegible]

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

[illegible]

101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200

[illegible]

൧൩൩ കേ അഥവാ പ്രാപ്തിഭാഗീയേ യദ്രാഗോപോപാദിതാപായമ ൨൧൧൧൧൧൧൧
 ൧൧൧൧൧ ൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧ ൨൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧ ൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧൧ ൧൧൧൧൧
 കേ അഥവാ പ്രാപ്തിഭാഗീയേ യദ്രാഗോപോപാദിതാപായമ ൨൧൧൧൧൧൧൧൧ ൧൧൧൧൧
 കേ അഥവാ പ്രാപ്തിഭാഗീയേ യദ്രാഗോപോപാദിതാപായമ ൨൧൧൧൧൧൧൧൧ ൧൧൧൧൧
 കേ അഥവാ പ്രാപ്തിഭാഗീയേ യദ്രാഗോപോപാദിതാപായമ ൨൧൧൧൧൧൧൧൧ ൧൧൧൧൧
 കേ അഥവാ പ്രാപ്തിഭാഗീയേ യദ്രാഗോപോപാദിതാപായമ ൨൧൧൧൧൧൧൧൧ ൧൧൧൧൧
 കേ അഥവാ പ്രാപ്തിഭാഗീയേ യദ്രാഗോപോപാദിതാപായമ ൨൧൧൧൧൧൧൧൧ ൧൧൧൧൧
 കേ അഥവാ പ്രാപ്തിഭാഗീയേ യദ്രാഗോപോപാദിതാപായമ ൨൧൧൧൧൧൧൧൧ ൧൧൧൧൧

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

27

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ॥ सुप्रसन्नं शैवपाशाद्विमुक्तमपि यमपाशात्परायणम् ॥ शैवेष्टोऽपि प्रान्तराद्येष्टि
 त्वावाप्योऽपि नैव शैवपाशाद्विमुक्तमपि यमपाशात्परायणम् ॥ तत्रेष्टोऽपि प्रान्तराद्येष्टि
 पदप्रोक्तं च प्रोक्तं ॥ १ ॥ यमपाशाद्विमुक्तमपि यमपाशात्परायणम् ॥ २ ॥ यमपाशाद्विमुक्तमपि यमपाशात्परायणम् ॥
 ममोपायमपि यमपाशाद्विमुक्तमपि यमपाशात्परायणम् ॥ ३ ॥ यमपाशाद्विमुक्तमपि यमपाशात्परायणम् ॥ ४ ॥ यमपाशाद्विमुक्तमपि यमपाशात्परायणम् ॥
 दोक्तं यमपाशाद्विमुक्तमपि यमपाशात्परायणम् ॥ ५ ॥ यमपाशाद्विमुक्तमपि यमपाशात्परायणम् ॥ ६ ॥ यमपाशाद्विमुक्तमपि यमपाशात्परायणम् ॥
 यमपाशाद्विमुक्तमपि यमपाशात्परायणम् ॥ ७ ॥ यमपाशाद्विमुक्तमपि यमपाशात्परायणम् ॥ ८ ॥ यमपाशाद्विमुक्तमपि यमपाशात्परायणम् ॥

[illegible]

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

உயர்ப்பாட்டுப் பிள்ளை, பிள்ளைகள்

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

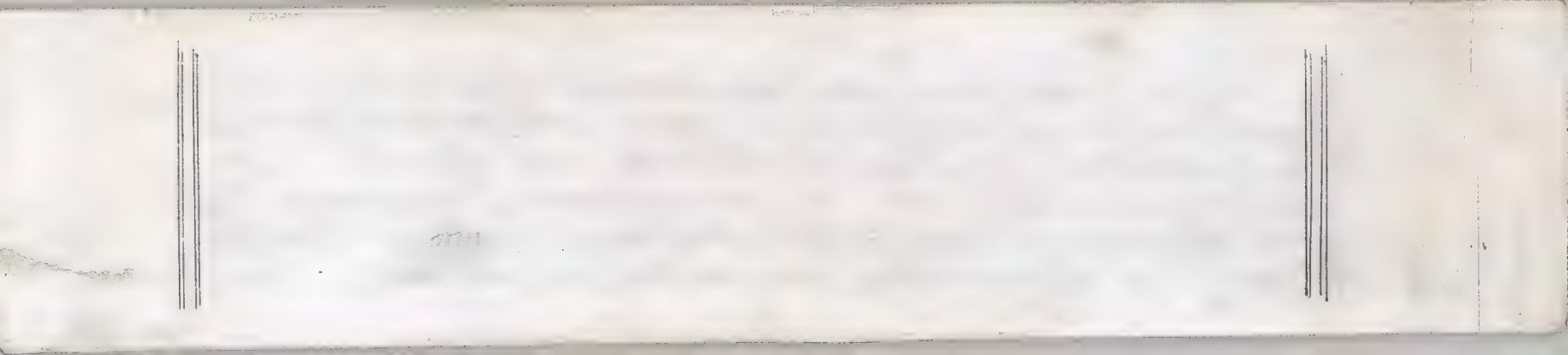
[illegible]

യഥാ യഥാ ~~...~~ വസന്തകാലം വന്നിരിക്കുന്നു. വിശ്വവിശ്വവർഗ്ഗങ്ങളിലും
 പ്രകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. 7. വിശ്വവിശ്വവർഗ്ഗങ്ങളിലും വസന്തകാലം വന്നിരിക്കുന്നു. വിശ്വവിശ്വവർഗ്ഗങ്ങളിലും
 പരമേശ്വരൻ. വിശ്വവിശ്വവർഗ്ഗങ്ങളിലും പരമേശ്വരൻ. വിശ്വവിശ്വവർഗ്ഗങ്ങളിലും
 കർമ്മ വിശ്വവിശ്വവർഗ്ഗങ്ങളിലും കർമ്മ വിശ്വവിശ്വവർഗ്ഗങ്ങളിലും കർമ്മ വിശ്വവിശ്വവർഗ്ഗങ്ങളിലും
 തന്നെ. വിശ്വവിശ്വവർഗ്ഗങ്ങളിലും തന്നെ. വിശ്വവിശ്വവർഗ്ഗങ്ങളിലും തന്നെ. വിശ്വവിശ്വവർഗ്ഗങ്ങളിലും
 കർമ്മ വിശ്വവിശ്വവർഗ്ഗങ്ങളിലും കർമ്മ വിശ്വവിശ്വവർഗ്ഗങ്ങളിലും കർമ്മ വിശ്വവിശ്വവർഗ്ഗങ്ങളിലും

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

1
Anno Domini 1525

୧୦. ୫. ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ -
 ୧. ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ -

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

1008

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥ २ ॥
 अथ श्रीकृष्णसंवादे ॥ ३ ॥
 अथ श्रीकृष्णसंवादे ॥ ४ ॥
 अथ श्रीकृष्णसंवादे ॥ ५ ॥
 अथ श्रीकृष्णसंवादे ॥ ६ ॥
 अथ श्रीकृष्णसंवादे ॥ ७ ॥
 अथ श्रीकृष्णसंवादे ॥ ८ ॥
 अथ श्रीकृष्णसंवादे ॥ ९ ॥
 अथ श्रीकृष्णसंवादे ॥ १० ॥

[illegible]

অন্য প্রকারে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহা যে
নিজেরই প্রকৃত স্বভাব, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহা
স্বভাব, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহা
স্বভাব, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহা
স্বভাব, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহা
স্বভাব, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহা

80

.....
.....

20.

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

१. दसहजारी श्रीकृष्ण इतिहास-३५। (गद्य-पद्य)। पृष्ठ १०८। प्रकाशित २५१००।
 २. चक्रवर्ती ३५। २०५।
 ३. अक्षय-३। ३। २०५।
 ४. अक्षय-३। ३। २०५।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टाध्याय्योऽष्टमोऽध्यायः ॥
 दशैकं पञ्चमं पञ्चमं पञ्चमं पञ्चमं पञ्चमं पञ्चमं पञ्चमं पञ्चमं पञ्चमं पञ्चमं ॥
 पञ्चमं पञ्चमं पञ्चमं पञ्चमं पञ्चमं पञ्चमं पञ्चमं पञ्चमं पञ्चमं पञ्चमं ॥
 इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टाध्याय्योऽष्टमोऽध्यायः ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टाध्याय्योऽष्टमोऽध्यायः ॥
 इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टाध्याय्योऽष्टमोऽध्यायः ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टाध्याय्योऽष्टमोऽध्यायः ॥

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

112

[illegible]

[illegible]

119

२०॥ समानाधिकारप्रदानेन श्रमिकवर्गस्य अप्रत्याक्षान्तरात् न्यायप्रदानेन
 यथा ॥ श्रमिकवर्गस्य अप्रत्याक्षान्तरात् न्यायप्रदानेन यथा ॥
 वरिष्ठानां प्रमाणानुसारं यथा ॥ यथा ॥ यथा ॥ यथा ॥ यथा ॥
 यथा ॥ यथा ॥ यथा ॥ यथा ॥ यथा ॥ यथा ॥ यथा ॥ यथा ॥
 यथा ॥ यथा ॥ यथा ॥ यथा ॥ यथा ॥ यथा ॥ यथा ॥ यथा ॥

[illegible]

114

[The following text is highly stylized and appears to be a form of shorthand or a specific dialect of Devanagari script, possibly related to the historical context provided.]

[illegible]

115.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ एतन्मन्त्रं पठन्नास्यति ॥ नरकं त्यजेत् ॥ ॥
 पञ्चमस्तोत्रं ॥ अथ पञ्चमस्तोत्रं ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ एतन्मन्त्रं पठन्नास्यति ॥ नरकं त्यजेत् ॥ ॥
 अथ पञ्चमस्तोत्रं ॥ अथ पञ्चमस्तोत्रं ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टाध्याय्योऽष्टमोऽध्यायः ॥
॥ अथ श्रीकृष्ण उवाच ॥ अहो भूतानि धर्माणां पतनं
॥ दृष्ट्वा संजय तव शिरो धूम्रं पश्येत्त्रिपुरतटे ॥
॥ भूतानि धर्माणां पतनं दृष्ट्वा संजय तव शिरो धूम्रं पश्येत्त्रिपुरतटे ॥
॥ अथ श्रीकृष्ण उवाच ॥ अहो भूतानि धर्माणां पतनं दृष्ट्वा संजय तव शिरो धूम्रं पश्येत्त्रिपुरतटे ॥
॥ अथ श्रीकृष्ण उवाच ॥ अहो भूतानि धर्माणां पतनं दृष्ट्वा संजय तव शिरो धूम्रं पश्येत्त्रिपुरतटे ॥
॥ अथ श्रीकृष्ण उवाच ॥ अहो भूतानि धर्माणां पतनं दृष्ट्वा संजय तव शिरो धूम्रं पश्येत्त्रिपुरतटे ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

180.

3. ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷ ⁴⁶⁸ ⁴⁶⁹ ⁴⁷⁰ ⁴⁷¹ ⁴⁷² ⁴⁷³ ⁴⁷⁴ ⁴⁷⁵ ⁴⁷⁶ ⁴⁷⁷ ⁴⁷⁸ ⁴⁷⁹ ⁴⁸⁰ ⁴⁸¹ ⁴⁸² ⁴⁸³ ⁴⁸⁴ ⁴⁸⁵ ⁴⁸⁶ ⁴⁸⁷ ⁴⁸⁸ ⁴⁸⁹ ⁴⁹⁰ ⁴⁹¹ ⁴⁹² ⁴⁹³ ⁴⁹⁴ ⁴⁹⁵ ⁴⁹⁶ ⁴⁹⁷ ⁴⁹⁸ ⁴⁹⁹ ⁵⁰⁰ ⁵⁰¹ ⁵⁰² ⁵⁰³ ⁵⁰⁴ ⁵⁰⁵ ⁵⁰⁶ ⁵⁰⁷ ⁵⁰⁸ ⁵⁰⁹ ⁵¹⁰ ⁵¹¹ ⁵¹² ⁵¹³ ⁵¹⁴ ⁵¹⁵ ⁵¹⁶ ⁵¹⁷ ⁵¹⁸ ⁵¹⁹ ⁵²⁰ ⁵²¹ ⁵²² ⁵²³ ⁵²⁴ ⁵²⁵ ⁵²⁶ ⁵²⁷ ⁵²⁸ ⁵²⁹ ⁵³⁰ ⁵³¹ ⁵³² ⁵³³ ⁵³⁴ ⁵³⁵ ⁵³⁶ ⁵³⁷ ⁵³⁸ ⁵³⁹ ⁵⁴⁰ ⁵⁴¹ ⁵⁴² ⁵⁴³ ⁵⁴⁴ ⁵⁴⁵ ⁵⁴⁶ ⁵⁴⁷ ⁵⁴⁸ ⁵⁴⁹ ⁵⁵⁰ ⁵⁵¹ ⁵⁵² ⁵⁵³ ⁵⁵⁴ ⁵⁵⁵ ⁵⁵⁶ ⁵⁵⁷ ⁵⁵⁸ ⁵⁵⁹ ⁵⁶⁰ ⁵⁶¹ ⁵⁶² ⁵⁶³ ⁵⁶⁴ ⁵⁶⁵ ⁵⁶⁶ ⁵⁶⁷ ⁵⁶⁸ ⁵⁶⁹ ⁵⁷⁰ ⁵⁷¹ ⁵⁷² ⁵⁷³ ⁵⁷⁴ ⁵⁷⁵ ⁵⁷⁶ ⁵⁷⁷ ⁵⁷⁸ ⁵⁷⁹ ⁵⁸⁰ ⁵⁸¹ ⁵⁸² ⁵⁸³ ⁵⁸⁴ ⁵⁸⁵ ⁵⁸⁶ ⁵⁸⁷ ⁵⁸⁸ ⁵⁸⁹ ⁵⁹⁰ ⁵⁹¹ ⁵⁹² ⁵⁹³ ⁵⁹⁴ ⁵⁹⁵ ⁵⁹⁶ ⁵⁹⁷ ⁵⁹⁸ ⁵⁹⁹ ⁶⁰⁰ ⁶⁰¹ ⁶⁰² ⁶⁰³ ⁶⁰⁴ ⁶⁰⁵ ⁶⁰⁶ ⁶⁰⁷ ⁶⁰⁸ ⁶⁰⁹ ⁶¹⁰ ⁶¹¹ ⁶¹² ⁶¹³ ⁶¹⁴ ⁶¹⁵ ⁶¹⁶ ⁶¹⁷ ⁶¹⁸ ⁶¹⁹ ⁶²⁰ ⁶²¹ ⁶²² ⁶²³ ⁶²⁴ ⁶²⁵ ⁶²⁶ ⁶²⁷ ⁶²⁸ ⁶²⁹ ⁶³⁰ ⁶³¹ ⁶³² ⁶³³ ⁶³⁴ ⁶³⁵ ⁶³⁶ ⁶³⁷ ⁶³⁸ ⁶³⁹ ⁶⁴⁰ ⁶⁴¹ ⁶⁴² ⁶⁴³ ⁶⁴⁴ ⁶⁴⁵ ⁶⁴⁶ ⁶⁴⁷ ⁶⁴⁸ ⁶⁴⁹ ⁶⁵⁰ ⁶⁵¹ ⁶⁵² ⁶⁵³ ⁶⁵⁴ ⁶⁵⁵ ⁶⁵⁶ ⁶⁵⁷ ⁶⁵⁸ ⁶⁵⁹ ⁶⁶⁰ ⁶⁶¹ ⁶⁶² ⁶⁶³ ⁶⁶⁴ ⁶⁶⁵ ⁶⁶⁶ ⁶⁶⁷ ⁶⁶⁸ ⁶⁶⁹ ⁶⁷⁰ ⁶⁷¹ ⁶⁷² ⁶⁷³ ⁶⁷⁴ ⁶⁷⁵ ⁶⁷⁶ ⁶⁷⁷ ⁶⁷⁸ ⁶⁷⁹ ⁶⁸⁰ ⁶⁸¹ ⁶⁸² ⁶⁸³ ⁶⁸⁴ ⁶⁸⁵ ⁶⁸⁶ ⁶⁸⁷ ⁶⁸⁸ ⁶⁸⁹ ⁶⁹⁰ ⁶⁹¹ ⁶⁹² ⁶⁹³ ⁶⁹⁴ ⁶⁹⁵ ⁶⁹⁶ ⁶⁹⁷ ⁶⁹⁸ ⁶⁹⁹ ⁷⁰⁰ ⁷⁰¹ ⁷⁰² ⁷⁰³ ⁷⁰⁴ ⁷⁰⁵ ⁷⁰⁶ ⁷⁰⁷ ⁷⁰⁸ ⁷⁰⁹ ⁷¹⁰ ⁷¹¹ ⁷¹² ⁷¹³ ⁷¹⁴ ⁷¹⁵ ⁷¹⁶ ⁷¹⁷ ⁷¹⁸ ⁷¹⁹ ⁷²⁰ ⁷²¹ ⁷²² ⁷²³ ⁷²⁴ ⁷²⁵ ⁷²⁶ ⁷²⁷ ⁷²⁸ ⁷²⁹ ⁷³⁰ ⁷³¹ ⁷³² ⁷³³ ⁷³⁴ ⁷³⁵ ⁷³⁶ ⁷³⁷ ⁷³⁸ ⁷³⁹ ⁷⁴⁰ ⁷⁴¹ ⁷⁴² ⁷⁴³ ⁷⁴⁴ ⁷⁴⁵ ⁷⁴⁶ ⁷⁴⁷ ⁷⁴⁸ ⁷⁴⁹ ⁷⁵⁰ ⁷⁵¹ ⁷⁵² ⁷⁵³ ⁷⁵⁴ ⁷⁵⁵ ⁷⁵⁶ ⁷⁵⁷ ⁷⁵⁸ ⁷⁵⁹ ⁷⁶⁰ ⁷⁶¹ ⁷⁶² ⁷⁶³ ⁷⁶⁴ ⁷⁶⁵ ⁷⁶⁶ ⁷⁶⁷ ⁷⁶⁸ ⁷⁶⁹ ⁷⁷⁰ ⁷⁷¹ ⁷⁷² ⁷⁷³ ⁷⁷⁴ ⁷⁷⁵ ⁷⁷⁶ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁸ ⁷⁷⁹ ⁷⁸⁰ ⁷⁸¹ ⁷⁸² ⁷⁸³ ⁷⁸⁴ ⁷⁸⁵ ⁷⁸⁶ ⁷⁸⁷ ⁷⁸⁸ ⁷⁸⁹ ⁷⁹⁰ ⁷⁹¹ ⁷⁹² ⁷⁹³ ⁷⁹⁴ ⁷⁹⁵ ⁷⁹⁶ ⁷⁹⁷ ⁷⁹⁸ ⁷⁹⁹ ⁸⁰⁰ ⁸⁰¹ ⁸⁰² ⁸⁰³ ⁸⁰⁴ ⁸⁰⁵ ⁸⁰⁶ ⁸⁰⁷ ⁸⁰⁸ ⁸⁰⁹ ⁸¹⁰ ⁸¹¹ ⁸¹² ⁸¹³ ⁸¹⁴ ⁸¹⁵ ⁸¹⁶ ⁸¹⁷ ⁸¹⁸ ⁸¹⁹ ⁸²⁰ ⁸²¹ ⁸²² ⁸²³ ⁸²⁴ ⁸²⁵ ⁸²⁶ ⁸²⁷ ⁸²⁸ ⁸²⁹ ⁸³⁰ ⁸³¹ ⁸³² ⁸³³ ⁸³⁴ ⁸³⁵ ⁸³⁶ ⁸³⁷ ⁸³⁸ ⁸³⁹ ⁸⁴⁰ ⁸⁴¹ ⁸⁴² ⁸⁴³ ⁸⁴⁴ ⁸⁴⁵ ⁸⁴⁶ ⁸⁴⁷ ⁸⁴⁸ ⁸⁴⁹ ⁸⁵⁰ ⁸⁵¹ ⁸⁵² ⁸⁵³ ⁸⁵⁴ ⁸⁵⁵ ⁸⁵⁶ ⁸⁵⁷ ⁸⁵⁸ ⁸⁵⁹ ⁸⁶⁰ ⁸⁶¹ ⁸⁶² ⁸⁶³ ⁸⁶⁴ ⁸⁶⁵ ⁸⁶⁶ ⁸⁶⁷ ⁸⁶⁸ ⁸⁶⁹ ⁸⁷⁰ ⁸⁷¹ ⁸⁷² ⁸⁷³ ⁸⁷⁴ ⁸⁷⁵ ⁸⁷⁶ ⁸⁷⁷ ⁸⁷⁸ ⁸⁷⁹ ⁸⁸⁰ ⁸⁸¹ ⁸⁸² ⁸⁸³ ⁸⁸⁴ ⁸⁸⁵ ⁸⁸⁶ ⁸⁸⁷ ⁸⁸⁸ ⁸⁸⁹ ⁸⁹⁰ ⁸⁹¹ ⁸⁹² ⁸⁹³ ⁸⁹⁴ ⁸⁹⁵ ⁸⁹⁶ ⁸⁹⁷ ⁸⁹⁸ ⁸⁹⁹ ⁹⁰⁰ ⁹⁰¹ ⁹⁰² ⁹⁰³ ⁹⁰⁴ ⁹⁰⁵ ⁹⁰⁶ ⁹⁰⁷ ⁹⁰⁸ ⁹⁰⁹ ⁹¹⁰ ⁹¹¹ ⁹¹² ⁹¹³ ⁹¹⁴ ⁹¹⁵ ⁹¹⁶ ⁹¹⁷ ⁹¹⁸ ⁹¹⁹ ⁹²⁰ ⁹²¹ ⁹²² ⁹²³ ⁹²⁴ ⁹²⁵ ⁹²⁶ ⁹²⁷ ⁹²⁸ ⁹²⁹ ⁹³⁰ ⁹³¹ ⁹³² ⁹³³ ⁹³⁴ ⁹³⁵ ⁹³⁶ ⁹³⁷ ⁹³⁸ ⁹³⁹ ⁹⁴⁰ ⁹⁴¹ ⁹⁴² ⁹⁴³ ⁹⁴⁴ ⁹⁴⁵ ⁹⁴⁶ ⁹⁴⁷ ⁹⁴⁸ ⁹⁴⁹ ⁹⁵⁰ ⁹⁵¹ ⁹⁵² ⁹⁵³ ⁹⁵⁴ ⁹⁵⁵ ⁹⁵⁶ ⁹⁵⁷ ⁹⁵⁸ ⁹⁵⁹ ⁹⁶⁰ ⁹⁶¹ ⁹⁶² ⁹⁶³ ⁹⁶⁴ ⁹⁶⁵ ⁹⁶⁶ ⁹⁶⁷ ⁹⁶⁸ ⁹⁶⁹ ⁹⁷⁰ ⁹⁷¹ ⁹⁷² ⁹⁷³ ⁹⁷⁴ ⁹⁷⁵ ⁹⁷⁶ ⁹⁷⁷ ⁹⁷⁸ ⁹⁷⁹ ⁹⁸⁰ ⁹⁸¹ ⁹⁸² ⁹⁸³ ⁹⁸⁴ ⁹⁸⁵ ⁹⁸⁶ ⁹⁸⁷ ⁹⁸⁸ ⁹⁸⁹ ⁹⁹⁰ ⁹⁹¹ ⁹⁹² ⁹⁹³ ⁹⁹⁴ ⁹⁹⁵ ⁹⁹⁶ ⁹⁹⁷ ⁹⁹⁸ ⁹⁹⁹ ¹⁰⁰⁰ ¹⁰⁰¹ ¹⁰⁰² ¹⁰⁰³ ¹⁰⁰⁴ ¹⁰⁰⁵ ¹⁰⁰⁶ ¹⁰⁰⁷ ¹⁰⁰⁸ ¹⁰⁰⁹ ¹⁰¹⁰ ¹⁰¹¹ ¹⁰¹² ¹⁰¹³ ¹⁰¹⁴ ¹⁰¹⁵ ¹⁰¹⁶ ¹⁰¹⁷ ¹⁰¹⁸ ¹⁰¹⁹ ¹⁰²⁰ ¹⁰²¹ ¹⁰²² ¹⁰²³ ¹⁰²⁴ ¹⁰²⁵ ¹⁰²⁶ ¹⁰²⁷ ¹⁰²⁸ ¹⁰²⁹ ¹⁰³⁰ ¹⁰³¹ ¹⁰³² ¹⁰³³ ¹⁰³⁴ ¹⁰³⁵ ¹⁰³⁶ ¹⁰³⁷ ¹⁰³⁸ ¹⁰³⁹ ¹⁰⁴⁰ ¹⁰⁴¹ ¹⁰⁴² ¹⁰⁴³ ¹⁰⁴⁴ ¹⁰⁴⁵ ¹⁰⁴⁶ ¹⁰⁴⁷ ¹⁰⁴⁸ ¹⁰⁴⁹ ¹⁰⁵⁰ ¹⁰⁵¹ ¹⁰⁵² ¹⁰⁵³ ¹⁰⁵⁴ ¹⁰⁵⁵ ¹⁰⁵⁶ ¹⁰⁵⁷ ¹⁰⁵⁸ ¹⁰⁵⁹ ¹⁰⁶⁰ ¹⁰⁶¹ ¹⁰⁶² ¹⁰⁶³ ¹⁰⁶⁴ ¹⁰⁶⁵ ¹⁰⁶⁶ ¹⁰⁶⁷ ¹⁰⁶⁸ ¹⁰⁶⁹ ¹⁰⁷⁰ ¹⁰⁷¹ ¹⁰⁷² ¹⁰⁷³ ¹⁰⁷⁴ ¹⁰⁷⁵ ¹⁰⁷⁶ ¹⁰⁷⁷ ¹⁰⁷⁸ ¹⁰⁷⁹ ¹⁰⁸⁰ ¹⁰⁸¹ ¹⁰⁸² ¹⁰⁸³ ¹⁰⁸⁴ ¹⁰⁸⁵ ¹⁰⁸⁶ ¹⁰⁸⁷ ¹⁰⁸⁸ ¹⁰⁸⁹ ¹⁰⁹⁰ ¹⁰⁹¹ ¹⁰⁹² ¹⁰⁹³ ¹⁰⁹⁴ ¹⁰⁹⁵ ¹⁰⁹⁶ ¹⁰⁹⁷ ¹⁰⁹⁸ ¹⁰⁹⁹ ¹¹⁰⁰ ¹¹⁰¹ ¹¹⁰² ¹¹⁰³ ¹¹⁰⁴ ¹¹⁰⁵ ¹¹⁰⁶ ¹¹⁰⁷ ¹¹⁰⁸ ¹¹⁰⁹ ¹¹¹⁰ ¹¹¹¹ ¹¹¹² ¹¹¹³ ¹¹¹⁴ ¹¹¹⁵ ¹¹¹⁶ ¹¹¹⁷ ¹¹¹⁸ ¹¹¹⁹ ¹¹²⁰ ¹¹²¹ ¹¹²² ¹¹²³ ¹¹²⁴ ¹¹²⁵ ¹¹²⁶ ¹¹²⁷ ¹¹²⁸ ¹¹²⁹ ¹¹³⁰ ¹¹³¹ ¹¹³² ¹¹³³ ¹¹³⁴ ¹¹³⁵ ¹¹³⁶ ¹¹³⁷ ¹¹³⁸ ¹¹³⁹ ¹¹⁴⁰ ¹¹⁴¹ ¹¹⁴² ¹¹⁴³ ¹¹⁴⁴ ¹¹⁴⁵ ¹¹⁴⁶ ¹¹⁴⁷ ¹¹⁴⁸ ¹¹⁴⁹ ¹¹⁵⁰ ¹¹⁵¹ ¹¹⁵² ¹¹⁵³ ¹¹⁵⁴ ¹¹⁵⁵ ¹¹⁵⁶ ¹¹⁵⁷ ¹¹⁵⁸ ¹¹⁵⁹ ¹¹⁶⁰ ¹¹⁶¹ ¹¹⁶² ¹¹⁶³ ¹¹⁶⁴ ¹¹⁶⁵ ¹¹⁶⁶ ¹¹⁶⁷ ¹¹⁶⁸ ¹¹⁶⁹ ¹¹⁷⁰ ¹¹⁷¹ ¹¹⁷² ¹¹⁷³ ¹¹⁷⁴ ¹¹⁷⁵ ¹¹⁷⁶ ¹¹⁷⁷ ¹¹⁷⁸ ¹¹⁷⁹ ¹¹⁸⁰ ¹¹⁸¹ ¹¹⁸² ¹¹⁸³ ¹¹⁸⁴ ¹¹⁸⁵ ¹¹⁸⁶ ¹¹⁸⁷ ¹¹⁸⁸ ¹¹⁸⁹ ¹¹⁹⁰ ¹¹⁹¹ ¹¹⁹² ¹¹⁹³ ¹¹⁹⁴ ¹¹⁹⁵ ¹¹⁹⁶ ¹¹⁹⁷ ¹¹⁹⁸ ¹¹⁹⁹ ¹²⁰⁰ ¹²⁰¹ ¹²⁰² ¹²⁰³ ¹²⁰⁴ ¹²⁰⁵ ¹²⁰⁶ ¹²⁰⁷ ¹²⁰⁸ ¹²⁰⁹ ¹²¹⁰ ¹²¹¹ ¹²¹² ¹²¹³ ¹²¹⁴ ¹²¹⁵ ¹²¹⁶ ¹²¹⁷ ¹²¹⁸ ¹²¹⁹ ¹²²⁰ ¹²²¹ ¹²²² ¹²²³ ¹²²⁴ ¹²²⁵ ¹²²⁶ ¹²²⁷ ¹²²⁸ ¹²²⁹ ¹²³⁰ ¹²³¹ ¹²³² ¹²³³ ¹²³⁴ ¹²³⁵ ¹²³⁶ ¹²³⁷ ¹²³⁸ ¹²³⁹ ¹²⁴⁰ ¹²⁴¹ ¹²⁴² ¹²⁴³ ¹²⁴⁴ ¹²⁴⁵ ¹²⁴⁶ ¹²⁴⁷ ¹²⁴⁸ ¹²⁴⁹ ¹²⁵⁰ ¹²⁵¹ ¹²⁵² ¹²⁵³ ¹²⁵⁴ ¹²⁵⁵ ¹²⁵⁶ ¹²⁵⁷ ¹²⁵⁸ ¹²⁵⁹ ¹²⁶⁰ ¹²⁶¹ ¹²⁶² ¹²⁶³ ¹²⁶⁴ ¹²⁶⁵ ¹²⁶⁶ ¹²⁶⁷ ¹²⁶⁸ ¹²⁶⁹ ¹²⁷⁰ ¹²⁷¹ ¹²⁷² ¹²⁷³ ¹²⁷⁴ ¹²⁷⁵ ¹²⁷⁶ ¹²⁷⁷ ¹²⁷⁸ ¹²⁷⁹ ¹²⁸⁰ ¹²⁸¹ ¹²⁸² ¹²⁸³ ¹²⁸⁴ ¹²⁸⁵ ¹²⁸⁶ ¹²⁸⁷ ¹²⁸⁸ ¹²⁸⁹ ¹²⁹⁰ ¹²⁹¹ ¹²⁹² ¹²⁹³ ¹²⁹⁴ ¹²⁹⁵ ¹²⁹⁶ ¹²⁹⁷ ¹²⁹⁸ ¹²⁹⁹ ¹³⁰⁰ ¹³⁰¹ ¹³⁰² ¹³⁰³ ¹³⁰⁴ ¹³⁰⁵ ¹³⁰⁶ ¹³⁰⁷ ¹³⁰⁸ ¹³⁰⁹ ¹³¹⁰ ¹³¹¹ ¹³¹² ¹³¹³ ¹³¹⁴ ¹³¹⁵ ¹³¹⁶ ¹³¹⁷ ¹³¹⁸ ¹³¹⁹ ¹³²⁰ ¹³²¹ ¹³²² ¹³²³ ¹³²⁴ ¹³²⁵ ¹³²⁶ ¹³²⁷ ¹³²⁸ ¹³²⁹ ¹³³⁰ ¹³³¹ ¹³³² ¹³³³ ¹³³⁴ ¹³³⁵ ¹³³⁶ ¹³³⁷ ¹³³⁸ ¹³³⁹ ¹³⁴⁰ ¹³⁴¹ ¹³⁴² ^{1343</}

[illegible]

ഭൂമി ഉപയോഗത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവയെപ്പോലെ അല്ല. അതിനാൽ അതിനെ
 മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ അതിനെ

[illegible]

မည်သို့သောပစ္စည်းမျိုးမျိုးကို ခြေထောက်တည်ရာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သော
၊ အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုနိုင်သော
ပစ္စည်းမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုနိုင်သော
ပစ္စည်းမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုနိုင်သော

131

১. ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবে।
 ২. ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবে।
 ৩. ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবে।
 ৪. ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবে।
 ৫. ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবে।
 ৬. ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবে।
 ৭. ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবে।
 ৮. ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবে।
 ৯. ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবে।
 ১০. ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. प्रतिपक्ष का अर्थ है -

॥ १ ॥ अथैवमस्मिन्महाभारते ॥ अथैवमस्मिन्महाभारते ॥ अथैवमस्मिन्महाभारते ॥
 अथैवमस्मिन्महाभारते ॥ अथैवमस्मिन्महाभारते ॥ अथैवमस्मिन्महाभारते ॥

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ

[illegible]

[illegible]

137

मा ३ अति अति प्रदीप्यमानं लोकात्ति २ अग्रमने
अग्रमने लोकात्ति २ अग्रमने

द्वितीयं लोकात्ति २ अग्रमने

138

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

077)

५५ ॐ ॥ १०२४८५७९१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०४१४२४३४४४५४६४७४८४९५०५१५२५३५४५५५६५७५८५९६०६१६२६३६४६५६६६७६८६९७०७१७२७३७४७५७६७७७८७९८०८१८२८३८४८५८६८७८८८९९०९१९२९३९४९५९६९७९८९९१०००॥
 ५६ ॐ ॥ १०२४८५७९१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०४१४२४३४४४५४६४७४८४९५०५१५२५३५४५५५६५७५८५९६०६१६२६३६४६५६६६७६८६९७०७१७२७३७४७५७६७७७८७९८०८१८२८३८४८५८६८७८८८९९०९१९२९३९४९५९६९७९८९९१०००॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

२०-१२-१९७०
 २१-१२-१९७०
 २२-१२-१९७०

ପ୍ରକାଶନ ୨୦୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖ
 ପ୍ରକାଶନ ୨୦୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖ
 ପ୍ରକାଶନ ୨୦୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖ

[illegible]

143

[illegible]

ଅନ୍ତର୍ଗତାବଳୀର ଦିଗ

ଶ୍ରୀ ୪ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବା ପାଇଁ
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବା ପାଇଁ
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବା ପାଇଁ

ସଦ୍‌ବିଚାରମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମୀ ।
ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମୀ ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ।
अर्जुन उवाच । धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः ।

உதற்குள்ளேயும் உருவம் காட்டி

Handwritten signature

[illegible]

2000

147

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

အဘယျက အဘယျက အဘယျက အဘယျက အဘယျက ဝ အဘယျက အဘယျက အဘယျက
အဘယျက အဘယျက အဘယျက အဘယျက အဘယျက အဘယျက အဘယျက အဘယျက အဘယျက အဘယျက

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1502

[illegible]

[illegible]

ॐ हे माता सरस्वती नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

संस्कृत-भाषा-शिक्षण-संस्थान-मुंबई-४००००५

... १५० ...
... १५१ ...
... १५२ ...
... १५३ ...

155-

[Handwritten Devanagari script]

୫୫ ୧୨୩୪୫୬୭୮୯୧୦ ୧୧ ୧୨ ୧୩ ୧୪ ୧୫ ୧୬ ୧୭ ୧୮ ୧୯ ୨୦ ୨୧ ୨୨ ୨୩ ୨୪ ୨୫ ୨୬ ୨୭ ୨୮ ୨୯ ୩୦ ୩୧ ୩୨ ୩୩ ୩୪ ୩୫ ୩୬ ୩୭ ୩୮ ୩୯ ୪୦ ୪୧ ୪୨ ୪୩ ୪୪ ୪୫ ୪୬ ୪୭ ୪୮ ୪୯ ୫୦ ୫୧ ୫୨ ୫୩ ୫୪ ୫୫ ୫୬ ୫୭ ୫୮ ୫୯ ୬୦ ୬୧ ୬୨ ୬୩ ୬୪ ୬୫ ୬୬ ୬୭ ୬୮ ୬୯ ୭୦ ୭୧ ୭୨ ୭୩ ୭୪ ୭୫ ୭୬ ୭୭ ୭୮ ୭୯ ୮୦ ୮୧ ୮୨ ୮୩ ୮୪ ୮୫ ୮୬ ୮୭ ୮୮ ୮୯ ୯୦ ୯୧ ୯୨ ୯୩ ୯୪ ୯୫ ୯୬ ୯୭ ୯୮ ୯୯ ୧୦୦

१५६
 १५६
 १५६

[illegible]

૩૬ = શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં આપેલ છે - ૩૬ = શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં આપેલ છે
 નિમિત્તભૂત નથી. ૩૬ = આપેલ છે. ૩૬ = આપેલ છે. ૩૬ = આપેલ છે.
 નિમિત્તભૂત નથી. ૩૬ = આપેલ છે. ૩૬ = આપેલ છે. ૩૬ = આપેલ છે.

જુદા નેત્રાદિશ્વરો અનુભવલક્ષી પ્રવચનો - અપ્રાપ્યકર્મોદ્ધાર દાનવચ્ચયો અભિપ્રાયોદ્ધાર પુનઃપ્રવચન મયે
સંભવવર્તમાન સંભવવર્તમાન, પ્રવચનવર્તમાન, અભિપ્રાયવર્તમાન અભિપ્રાયવર્તમાન-વર્તમાન મયે

[illegible]

ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ୧୦୫ ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ
ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ୧୦୫ ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ

35 5. විද්‍යාලයේ විදුලි බලාපොරොත්තු වීමට අවශ්‍ය වන විද්‍යුත් බලය
 සැපයීමට අවශ්‍ය වන විද්‍යුත් බලය සැපයීමට අවශ්‍ය වන විද්‍යුත් බලය

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા આપવામાં આવેલું પૃથક પાઠ્યક્રમ
 નોંધાયેલ છે અને તેના અંગ્રેજી સંસ્કરણને આધાર રાખીને તૈયાર કરેલું છે.

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷଣା କରାଯାଉଅଛି । ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷଣାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷଣା କରାଯାଉଅଛି ।
ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷଣାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷଣା କରାଯାଉଅଛି । ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷଣାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷଣା କରାଯାଉଅଛି ।

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$ $\frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65536}$ $\frac{1}{65536} \times \frac{1}{65536} = \frac{1}{4294967296}$

३० अथवा-
 ३१ अथवा-
 ३२ अथवा-
 ३३ अथवा-
 ३४ अथवा-
 ३५ अथवा-
 ३६ अथवा-
 ३७ अथवा-
 ३८ अथवा-
 ३९ अथवा-
 ४० अथवा-
 ४१ अथवा-
 ४२ अथवा-
 ४३ अथवा-
 ४४ अथवा-
 ४५ अथवा-
 ४६ अथवा-
 ४७ अथवा-
 ४८ अथवा-
 ४९ अथवा-
 ५० अथवा-
 ५१ अथवा-
 ५२ अथवा-
 ५३ अथवा-
 ५४ अथवा-
 ५५ अथवा-
 ५६ अथवा-
 ५७ अथवा-
 ५८ अथवा-
 ५९ अथवा-
 ६० अथवा-
 ६१ अथवा-
 ६२ अथवा-
 ६३ अथवा-
 ६४ अथवा-
 ६५ अथवा-
 ६६ अथवा-
 ६७ अथवा-
 ६८ अथवा-
 ६९ अथवा-
 ७० अथवा-
 ७१ अथवा-
 ७२ अथवा-
 ७३ अथवा-
 ७४ अथवा-
 ७५ अथवा-
 ७६ अथवा-
 ७७ अथवा-
 ७८ अथवा-
 ७९ अथवा-
 ८० अथवा-
 ८१ अथवा-
 ८२ अथवा-
 ८३ अथवा-
 ८४ अथवा-
 ८५ अथवा-
 ८६ अथवा-
 ८७ अथवा-
 ८८ अथवा-
 ८९ अथवा-
 ९० अथवा-
 ९१ अथवा-
 ९२ अथवा-
 ९३ अथवा-
 ९४ अथवा-
 ९५ अथवा-
 ९६ अथवा-
 ९७ अथवा-
 ९८ अथवा-
 ९९ अथवा-
 १०० अथवा-

३० विनिर्वाह-मन्त्रादिपञ्चमस्तोत्रमप्युक्तं चान्यत्रोक्तं चैव लोकात्मिकादिभिर्वाच्यं चैव ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥

[illegible]

- १०-२०-३०-४०-५०-६०-७०-८०-९०-१००-११०-१२०-१३०-१४०-१५०-१६०-१७०-१८०-१९०-२००-२१०-२२०-२३०-२४०-२५०-२६०-२७०-२८०-२९०-३००-३१०-३२०-३३०-३४०-३५०-३६०-३७०-३८०-३९०-४००-४१०-४२०-४३०-४४०-४५०-४६०-४७०-४८०-४९०-५००-५१०-५२०-५३०-५४०-५५०-५६०-५७०-५८०-५९०-६००-६१०-६२०-६३०-६४०-६५०-६६०-६७०-६८०-६९०-७००-७१०-७२०-७३०-७४०-७५०-७६०-७७०-७८०-७९०-८००-८१०-८२०-८३०-८४०-८५०-८६०-८७०-८८०-८९०-९००-९१०-९२०-९३०-९४०-९५०-९६०-९७०-९८०-९९०-१०००

- २-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१-३२-३३-३४-३५-३६-३७-३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४-४५-४६-४७-४८-४९-५०-५१-५२-५३-५४-५५-५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८-८९-९०-९१-९२-९३-९४-९५-९६-९७-९८-९९-१००

184

[illegible]

३० अष्टमि

အသံသယနှင့် အစွဲအနွယ်တို့သည် အသံသယနှင့် အစွဲအနွယ်တို့သည်
အသံသယနှင့် အစွဲအနွယ်တို့သည် အသံသယနှင့် အစွဲအနွယ်တို့သည်

३०. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

[illegible]

[illegible]

၁၃။ ဤသို့ဆိုလျှင် အကျိုးအမြတ်ကို ရရှိရန် အတွက်
အကျိုးအမြတ်ကို ရရှိရန် အတွက် အကျိုးအမြတ်ကို ရရှိရန်
အကျိုးအမြတ်ကို ရရှိရန် အတွက် အကျိုးအမြတ်ကို ရရှိရန်

५
 मङ्गलार्क-मङ्गलार्क-मङ्गलार्क मङ्गलार्क-मङ्गलार्क-मङ्गलार्क
 मङ्गलार्क-मङ्गलार्क-मङ्गलार्क मङ्गलार्क-मङ्गलार्क-मङ्गलार्क मङ्गलार्क-मङ्गलार्क-मङ्गलार्क

168

[illegible]

[illegible]

169

[illegible]

...
...
...
...
...
...

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
 श्रीकृष्णस्य वचनम् ॥ अथ श्रीकृष्णस्य वचनम् ॥
 अथ श्रीकृष्णस्य वचनम् ॥ अथ श्रीकृष्णस्य वचनम् ॥
 अथ श्रीकृष्णस्य वचनम् ॥ अथ श्रीकृष्णस्य वचनम् ॥

Handwritten text in Devanagari script, likely a signature or a short note, written on lined paper. The text is written in a cursive style and appears to be a personal or official communication.

[illegible]

Handwritten text in a cursive script, possibly a signature or a name, written on a horizontal line.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

[illegible]

१. धर्मशास्त्रान्तर्गत विष्णुस्मृत्यानुसारं - पुरुषाणां सप्तवर्णावस्थाः प्रकीर्तयितुं शक्यते - इति मतं -
 २. धर्मशास्त्रान्तर्गत विष्णुस्मृत्यानुसारं - पुरुषाणां सप्तवर्णावस्थाः प्रकीर्तयितुं शक्यते - इति मतं -

ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଉପସ୍ଥାନରେ ଏହି ପତ୍ରଟି ଆବଦ୍ଧ ହେଉଅଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଶୁଣିବାକୁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ କଥା ।
ଏହା ଏକ ବିଶେଷ କଥା ।

[illegible]

ਅਗਸਤ 1902 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । अथ श्रीकृष्णार्चनम् ।
 ॐ कृष्णाय नमः । कृष्णाय नमः । कृष्णाय नमः । कृष्णाय नमः ।
 ॐ कृष्णाय नमः । कृष्णाय नमः । कृष्णाय नमः । कृष्णाय नमः ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्ण उवाच ॥
अर्जुन उवाच ॥ अहो भूयः पापं मे कृतं ॥ अहं कुरुक्षेत्रे भिक्षुं च ॥
अपि शूरांश्च वीर्यवान् ॥ अहं हृदि धृत्वा हतः ॥

१. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

[illegible]

२५ अनायासतः, श्लोकाङ्गुलीकृतं, शुद्धिस्तुल्यतावागदति, अङ्गुलीकृतं, अङ्गुलीकृतं, अङ्गुलीकृतं
 नोपहारि-तत्वायुदित्त-प्रामाण्यम्

[illegible]

180

[illegible]

नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्ण उवाच ॥
अर्जुन उवाच ॥ अहो भूयः पाण्डवस्य हृदयं धीमतामहं ॥
उवाच ॥ अहो भूयः पाण्डवस्य हृदयं धीमतामहं ॥

३२०
 ३३०
 ३४०
 ३५०
 ३६०
 ३७०
 ३८०
 ३९०
 ४००
 ४१०
 ४२०
 ४३०
 ४४०
 ४५०
 ४६०
 ४७०
 ४८०
 ४९०
 ५००
 ५१०
 ५२०
 ५३०
 ५४०
 ५५०
 ५६०
 ५७०
 ५८०
 ५९०
 ६००
 ६१०
 ६२०
 ६३०
 ६४०
 ६५०
 ६६०
 ६७०
 ६८०
 ६९०
 ७००
 ७१०
 ७२०
 ७३०
 ७४०
 ७५०
 ७६०
 ७७०
 ७८०
 ७९०
 ८००
 ८१०
 ८२०
 ८३०
 ८४०
 ८५०
 ८६०
 ८७०
 ८८०
 ८९०
 ९००
 ९१०
 ९२०
 ९३०
 ९४०
 ९५०
 ९६०
 ९७०
 ९८०
 ९९०
 १०००

[illegible]

१५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥
 १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥
 १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥
 १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥ १५५ ५ ॥

ଅବିଷ୍କାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରକାରର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ
ସାଧାରଣତଃ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ୨୫ # ୨୫୦ ଥିବା ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରକାରର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ
ଅବିଷ୍କାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରକାରର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ

184

[illegible]

மேலே தரப்பட்டவற்றைப் பற்றித் தகவல் கொடுக்கப்படுகிறது. அதற்கானதொரு பத்திரம் அனுப்பப்படுகிறது.

[illegible]

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨੀ ਜੀਵਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨੀ ਜੀਵਨੀ

३३.५ श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः ।
 श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः ।
 श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 अथ श्रीकृष्णार्चनम् ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥

२४ = यत्तद्विषयं नान्यथा विचार्यते

यत्तद्विषयं नान्यथा विचार्यते

२५

यत्तद्विषयं नान्यथा विचार्यते

[illegible]

১৯৩৮ সালের ১২ মার্চ তারিখে
 প্রাপ্ত হইয়াছে।

189

[illegible]

५०

90

~~३ अं प्रमाणान्तरात् इति न्यायः यथाह्येवमिति न्यायः~~

১৩৫ শ্রাবণ ১২৮৬ সন - জামি-আল-আমিন

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

20 ७ ଦୁଇଦିନର ମହାପ୍ରଭାତ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା ଏହି ସମୟରେ
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା
ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା

收

[illegible]

...
...
...
...
...
...
...

[illegible]

194

[illegible]

[illegible]

(Faint handwritten Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

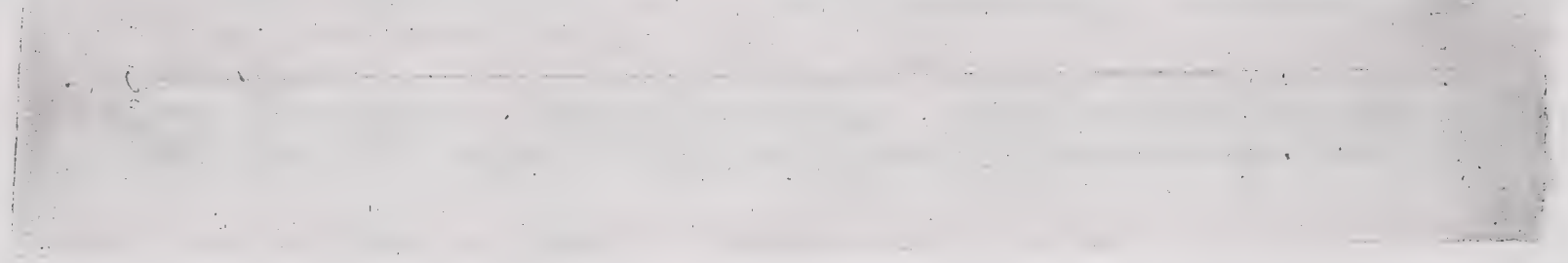
[illegible]

(Faint handwritten Devanagari script)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

202

[illegible]

[illegible]

ਅਨਮੋਲਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ।

১. ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে
 ২. ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে
 ৩. ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে
 ৪. ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে
 ৫. ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে
 ৬. ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে
 ৭. ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে
 ৮. ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে
 ৯. ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে
 ১০. ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে ১৯৭৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে

[illegible]

11

— अथ हिन्दु धर्मशास्त्रेण विहितं नृणां कर्तव्यं

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।
नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।
नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।
नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
~~सर्वभूतहितं कुरु सर्वभूतहितं कुरु~~

५
५३५

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This section also covers the basic principles of bookkeeping, including the double-entry system and the importance of regular reconciliations.

The second part of the document provides a detailed overview of the accounting cycle. It outlines the ten steps involved in the process, from identifying the accounting entity to preparing the financial statements. Each step is explained in detail, with examples provided to illustrate the concepts. This section is designed to help students understand the systematic approach to accounting and how it applies to real-world scenarios.

The third part of the document focuses on the classification of accounts. It discusses the different types of accounts, such as assets, liabilities, equity, revenue, and expense accounts, and how they are used in the accounting system. It also covers the rules for debiting and crediting accounts, which are essential for maintaining the balance of the books. This section includes several examples of journal entries to demonstrate the correct use of the accounting system.

[The following text is highly illegible due to extreme blurring and low resolution.]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

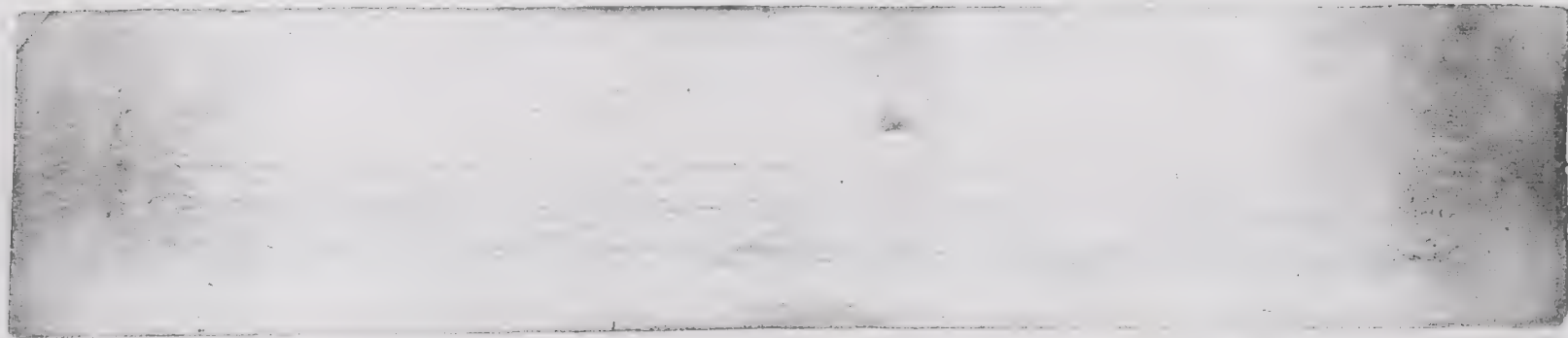
[illegible]

[illegible]

[illegible]

147

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

४०२ ब्रह्मसूत्रप्रकरणे तृतीयाध्याये प्रथमेऽध्याये विंशतिवर्षाणां भविष्यत्कालोक्तौ निम्नलिखितं
 श्रीगणेशाय नमः । तस्मात्तद्विधानं यथा काले २५०॥ १०५ पाठः । १०५ वर्षाभ्यन्तरे अष्टादशजनेषु सप्तयुगास्तैः
 युगेभिरिति गच्छति । तद्युगं च वैराग्यादिपञ्चमहाभूतैश्च शान्तियुगं च । तस्मात्तद्विधानं यथा काले २५०॥ १०५ पाठः ।
 तैत्तिरीयसंहितायां ३।१७।१०५ पाठः । तस्मात्तद्विधानं यथा काले २५०॥ १०५ पाठः । तैत्तिरीयसंहितायां ३।१७।१०५ पाठः ।
 तैत्तिरीयसंहितायां ३।१७।१०५ पाठः । तस्मात्तद्विधानं यथा काले २५०॥ १०५ पाठः । तैत्तिरीयसंहितायां ३।१७।१०५ पाठः ।
 तैत्तिरीयसंहितायां ३।१७।१०५ पाठः । तस्मात्तद्विधानं यथा काले २५०॥ १०५ पाठः । तैत्तिरीयसंहितायां ३।१७।१०५ पाठः ।
 तैत्तिरीयसंहितायां ३।१७।१०५ पाठः । तस्मात्तद्विधानं यथा काले २५०॥ १०५ पाठः । तैत्तिरीयसंहितायां ३।१७।१०५ पाठः ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इत्येतत्पुनः प्रोक्तं तदा श्रुत्वा सर्वे तदा श्रुत्वा सर्वे
विष्णुं प्रोक्तं ॥ इत्येतत्पुनः प्रोक्तं तदा श्रुत्वा सर्वे तदा श्रुत्वा सर्वे ॥ इत्येतत्पुनः प्रोक्तं
तदा श्रुत्वा सर्वे तदा श्रुत्वा सर्वे ॥ इत्येतत्पुनः प्रोक्तं तदा श्रुत्वा सर्वे तदा श्रुत्वा सर्वे ॥
इत्येतत्पुनः प्रोक्तं तदा श्रुत्वा सर्वे तदा श्रुत्वा सर्वे ॥ इत्येतत्पुनः प्रोक्तं तदा श्रुत्वा सर्वे
तदा श्रुत्वा सर्वे तदा श्रुत्वा सर्वे ॥ इत्येतत्पुनः प्रोक्तं तदा श्रुत्वा सर्वे तदा श्रुत्वा सर्वे ॥
इत्येतत्पुनः प्रोक्तं तदा श्रुत्वा सर्वे तदा श्रुत्वा सर्वे ॥ इत्येतत्पुनः प्रोक्तं तदा श्रुत्वा सर्वे

[illegible]

ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

मनुष्याणां प्राणायामादप्युत्पद्यमाना विना पञ्चभूतानामपि
 प्रमाणं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं
 किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं
 किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं
 किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं
 किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं किं न ज्ञेयं

...
...
...
...
...
...

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥
 द्रुपद उवाच ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ अथ द्रुपद उवाच ॥ अथ द्रुपद उवाच ॥ अथ द्रुपद उवाच ॥
 अथ द्रुपद उवाच ॥ अथ द्रुपद उवाच ॥ अथ द्रुपद उवाच ॥ अथ द्रुपद उवाच ॥
 अथ द्रुपद उवाच ॥ अथ द्रुपद उवाच ॥ अथ द्रुपद उवाच ॥ अथ द्रुपद उवाच ॥
 अथ द्रुपद उवाच ॥ अथ द्रुपद उवाच ॥ अथ द्रुपद उवाच ॥ अथ द्रुपद उवाच ॥
 अथ द्रुपद उवाच ॥ अथ द्रुपद उवाच ॥ अथ द्रुपद उवाच ॥ अथ द्रुपद उवाच ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टादशोऽध्यायः ॥
 अथ कुरुक्षेत्रे भार्ताविराट्पश्यन्धर्मं चतुर्विधं ॥
 अथ कुरुक्षेत्रे भार्ताविराट्पश्यन्धर्मं चतुर्विधं ॥
 अथ कुरुक्षेत्रे भार्ताविराट्पश्यन्धर्मं चतुर्विधं ॥
 अथ कुरुक्षेत्रे भार्ताविराट्पश्यन्धर्मं चतुर्विधं ॥
 अथ कुरुक्षेत्रे भार्ताविराट्पश्यन्धर्मं चतुर्विधं ॥

[illegible]

[The text in this image is extremely faint and illegible.]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

... ১১৭ ...

[illegible]

[Faint handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[illegible]

[Faint handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Handwritten text in Devanagari script, consisting of approximately 10 lines. The text is written in a cursive style and appears to be a historical document or manuscript. The script is dense and fills most of the page.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[Faint handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[illegible]

...
...
...
...
...
...
...

[illegible]

[The text in this image is extremely faint and illegible due to poor scan quality.]

३०

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥ १ ॥
 अर्जुन उवाच ॥ द्रुपदमुनिर्वाक्यं ॥
 वदस्व मे भगवन् ॥ २ ॥
 द्रुपद उवाच ॥ ३ ॥
 भगवन् ॥ ४ ॥
 अर्जुन उवाच ॥ ५ ॥
 भगवन् ॥ ६ ॥
 अर्जुन उवाच ॥ ७ ॥
 भगवन् ॥ ८ ॥
 अर्जुन उवाच ॥ ९ ॥
 भगवन् ॥ १० ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता
अभ्युत्थानां मामका पандаवाः समासुः ॥ १ ॥ कुरुक्षेत्रे समवेता भयमङ्गनाः ॥ २ ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेताः कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ ३ ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ ४ ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ ५ ॥
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ ६ ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ ७ ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ ८ ॥
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ ९ ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ १० ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ ११ ॥
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ १२ ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ १३ ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ १४ ॥
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ १५ ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ १६ ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ १७ ॥
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ १८ ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ १९ ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः ॥ २० ॥

47

...
...
...
...
...
...
...

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

७७५ वपनिलव
३३३३३३
१ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

७७६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[illegible]

[illegible]

[Faint handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. The first part of the paper is devoted to a general
 introduction of the subject, and to a statement of the
 objects of the present investigation.

[illegible]

[Faint handwritten Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side.]

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

[Faint handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ३ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ ४ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ ५ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ ६ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ ७ ॥
 श्रीमहेश्वराय नमः ॥ ८ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ ९ ॥
 श्रीरामाय नमः ॥ १० ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ ११ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ १२ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ १३ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ १४ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ १५ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ १६ ॥
 श्रीमहेश्वराय नमः ॥ १७ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ १८ ॥
 श्रीरामाय नमः ॥ १९ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २० ॥

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन उवाच ॥
 द्रुपद उवाच ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ॥
 मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥

不

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीपूज्याचार्यवर्येभ्यो नमः ॥ श्रीशिष्यभ्यो नमः ॥ श्रीमातापितृभ्यो नमः ॥ श्रीलोकेश्वर्यो नमः ॥ श्रीविष्णवे नमः ॥ श्रीब्रह्मणे नमः ॥ श्रीशिवाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीनारायणाय नमः ॥ श्रीहरये नमः ॥ श्रीधर्मराजे नमः ॥ श्रीअर्जुनाय नमः ॥ श्रीभीमसेने नमः ॥ श्रीसामान्तपार्थिवे नमः ॥ श्रीद्रुपदाय नमः ॥ श्रीउपनिषद्भिराचार्यैः नमः ॥ श्रीमुनिभ्यो नमः ॥ श्रीयोगेश्वरे नमः ॥ श्रीपरमहंसाय नमः ॥ श्रीसर्वज्ञाय नमः ॥ श्रीसर्वकारिणे नमः ॥ श्रीसर्वप्रसादके नमः ॥ श्रीसर्वभूतहितकरे नमः ॥ श्रीसर्वत्राणे नमः ॥ श्रीसर्वपात्रे नमः ॥ श्रीसर्वपात्रे नमः ॥ श्रीसर्वपात्रे नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवा-
 दः ॥ अर्जुन उवाच ॥ द्रुपदमुनिर्वाक्यं वक्ष्यते ॥
 त्वं कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु ॥
 कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु ॥
 कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु ॥
 कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु ॥
 कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु कुरु ॥

[Faint handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ श्रीनारायणाय नमः ॥ श्रीव्यासभट्टाय नमः ॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥
 अथ श्रीकृष्ण उवाच ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ॥ मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सज्जनाः ॥ १ ॥
 ॥ अर्जुन उवाच ॥ द्रुपदः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ द्रुपदः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ द्रुपदः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ द्रुपदः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥
 ॥ अर्जुन उवाच ॥ द्रुपदः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ द्रुपदः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ द्रुपदः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ द्रुपदः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥
 ॥ अर्जुन उवाच ॥ द्रुपदः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ द्रुपदः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ द्रुपदः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ द्रुपदः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥
 ॥ अर्जुन उवाच ॥ द्रुपदः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ द्रुपदः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ द्रुपदः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥ द्रुपदः पाण्डुपुत्रो वीर्यवान् ॥

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

[illegible]

[Faint handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[Faint handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[illegible]

[illegible]

64

ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमोऽध्यायः ॥
 अर्जुन उवाच ॥ द्रुपदमुनिर्वाक्यं वक्ष्यते ॥
 कुरुक्षेत्रे भार्तव्य ॥ द्रुपद उवाच ॥
 अर्जुन ॥ अहो भवतु मे ॥
 ॐ नमः ॥

ਕਾਮਧੇਨੁ ਭੋਗਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇ ਤਦੁ ਮਨੁ ਹਰਿ ਦਸੈ ਸਿਖੰਡੁ ਵਾਰਿ
 ਦੇਵਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇ ਤਦੁ ਮਨੁ ਹਰਿ ਦਸੈ ਸਿਖੰਡੁ ਵਾਰਿ
 ਜੋਗਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇ ਤਦੁ ਮਨੁ ਹਰਿ ਦਸੈ ਸਿਖੰਡੁ ਵਾਰਿ
 ਰੇਖਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇ ਤਦੁ ਮਨੁ ਹਰਿ ਦਸੈ ਸਿਖੰਡੁ ਵਾਰਿ
 ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇ ਤਦੁ ਮਨੁ ਹਰਿ ਦਸੈ ਸਿਖੰਡੁ ਵਾਰਿ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

[illegible]

ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ अथ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥ अथ श्रीकृष्ण उवाच ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता
 युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव ॥ तदा द्रुपद उवाच ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ॥ मामकाः पाण्डवाश्चैव
 तदा द्रुपद उवाच ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ॥ मामकाः पाण्डवाश्चैव तदा द्रुपद उवाच ॥
 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ॥ मामकाः पाण्डवाश्चैव तदा द्रुपद उवाच ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता
 युयुत्सवः ॥ मामकाः पाण्डवाश्चैव तदा द्रुपद उवाच ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ॥ मामकाः पाण्डवाश्चैव
 तदा द्रुपद उवाच ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ॥ मामकाः पाण्डवाश्चैव तदा द्रुपद उवाच ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

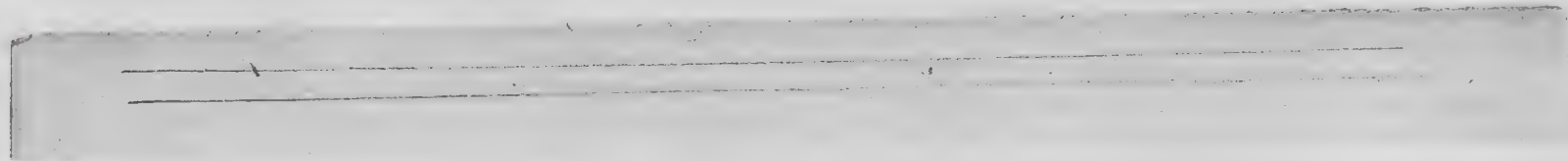
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

२७

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

95

[illegible]

ସ୍ଥଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କିଛି ମାନବମାନଙ୍କର ମାନବତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ଏକ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାର ରଖିଛି । ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାନବତା ଏକ ସ୍ଥିର ଓ ଅବଦଳନଶୀଳ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗତିଶୀଳ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗୁଣ । ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାନବତା ଏକ ସ୍ଥିର ଓ ଅବଦଳନଶୀଳ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗତିଶୀଳ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗୁଣ ।

[illegible]

Handwritten text in a cursive script, likely a historical document or manuscript. The text is written on a page with horizontal ruling lines. The first line contains the main body of text, and the second line appears to be a signature or a closing phrase. The handwriting is fluid and characteristic of the 17th or 18th century.

[illegible]

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

92

[illegible]

[illegible]

91

[illegible]

[illegible]

90

[illegible]

[illegible]

အစောပိုင်း၌ ဝိသုဒ္ဓိသုတ္တံတွင် ဝိသုဒ္ဓိသုတ္တံတွင် ဝိသုဒ္ဓိသုတ္တံတွင် ဝိသုဒ္ဓိသုတ္တံတွင် ဝိသုဒ္ဓိသုတ္တံတွင်
ဝိသုဒ္ဓိသုတ္တံတွင် ဝိသုဒ္ဓိသုတ္တံတွင် ဝိသုဒ္ဓိသုတ္တံတွင် ဝိသုဒ္ဓိသုတ္တံတွင် ဝိသုဒ္ဓိသုတ္တံတွင်

$\frac{N_1}{N_2} = \frac{\text{အသံအမြောက်အမြား၏ အမြင့်}}{\text{အသံအမြောက်အမြား၏ အမြင့်}} \times \frac{\text{အသံအမြောက်အမြား၏ အမြင့်}}{\text{အသံအမြောက်အမြား၏ အမြင့်}}$
 $\frac{N_1}{N_2} = \frac{\text{အသံအမြောက်အမြား၏ အမြင့်}}{\text{အသံအမြောက်အမြား၏ အမြင့်}} \times \frac{\text{အသံအမြောက်အမြား၏ အမြင့်}}{\text{အသံအမြောက်အမြား၏ အမြင့်}}$
 $\frac{N_1}{N_2} = \frac{\text{အသံအမြောက်အမြား၏ အမြင့်}}{\text{အသံအမြောက်အမြား၏ အမြင့်}} \times \frac{\text{အသံအမြောက်အမြား၏ အမြင့်}}{\text{အသံအမြောက်အမြား၏ အမြင့်}}$

Neu- und Alt-Indien

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

உதவகாரம் தருவதற்கு உத்தேசித்திருக்கிறேன் - யுத்தம் காலத்திலும் உதவி
தருவதற்கு.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

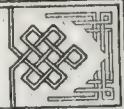
[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side.]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इत्युक्तं ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
इत्युक्तं ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इत्युक्तं ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
इत्युक्तं ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

༄། །བཙུག་ལྷན་འདས་དཔལ་གྱི་རྒྱུ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ།།

ཨ། ཁོ་ལྟ་གསུམ་མཉམ་པ་ལྟར་། སྤྲེལ་བ་ལྟར་། བཅོམ་ལྟར་འདས་དཔལ་གྱི་ལྟར་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལོ། བྲེག་
 མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། སྤྲེལ་བ་དྲུག་ལ་བར་བྱེད་པ་གདམས་ངག་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། གདམས་ངག་སྤྲེལ་འབྲེལ་
 དགོད་པ་དང་། ལག་ལེན་ཉམས་སྤྲེལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྤྲེལ་གདམས་ངག་གི་སྤྲེལ་འདེབས་ལྷགས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་ན་གསུམ་སྤྲེལ་། བྲིད་
 གྱི་ལྷགས་སྤྲེལ་དབ་པ། དེ་སྤྲེལ་གྱི་ལྷགས་སྤྲེལ་དབ་པ། མགྲན་པོ་ལ་བཀྲལ་བ་ལ་ཆང་སྤྲེལ་སྤྲེལ་དབ་པའོ། །ཞེས་གསུངས། ཆོག་དོན་

༄། རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། དང་པོ་ནི། སྤོན་འགྲོ་གསུམ་གང་རུང་སྤོན་དུ་སོང་ནས་དངོས་གཞི་ངོ་སྤྱད་དེ་རྗེས་རྒྱུ་པོ་ཆེས་
 གྱིས་ཡིད་ཆེས་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་འང་སྤྱི་ས་སུ་སྤྱི་ས་པ་ཅན་ཐུན་མིང་གི་དྲོད་རྟགས་ལ་དགའ་བས་སྤྱི་གསུམ་གྱི་སྤྱི་བྱིད་པ་འབྱུང་བཞིན་སྤྱི་
 དོན་ལ་སྤོན་དུ་སྤྱུངས་ནས་དངོས་གཞི་ངོ་སྤྱད་པའོ། །པར་ཕྱོན་འགྲུས་ཅན་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་དགའ་བས་རིག་པའི་སྤྱི་བྱིད་པ་འཁོར་འདས་རུ་
 བྱན་འབྱེད་པའི་སྤྱི་བྱིད་པ་ལ་སྤོན་དུ་སྤྱུངས་ནས་དངོས་གཞི་ངོ་སྤྱད་པའོ། །ལེ་ལ་ཅན་རྟག་དྲོད་ལ་དགའ་བས་སེམས་གྱི་སྤྱི་བྱིད་པ་ལུས་ངག་

༣། །མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་འཛིན་ལས། དང་པོ་འཛིན་དུ་བྱི་མ་གཉིས་འདུ་སྟེ། རོ་སྤྱད་ཅེར་པོ་ག་ཏུ་གདབ་པ་བྲེགས་ཆོད་དང་ཐོད་ཀྱི་ལ་ཡིན་ལ། ཆོད་སྤྱགས་སྤྱགས་ཀྱི་གདབ་པ་བར་དེ་འཛིན་པ་ལས་ངག་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལག་ལེན་ཉམས་སྤྱད་བའི་ལ། སྤྱན་འགྲོ་དང་། དངོས་གཞི་ཉམས་སྤྱད་བའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྤྱན་འགྲོ་འཐད་པ་དང་། སྤྱན་འགྲོ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། སྤྱན་འགྲོ་ནི་དཔེར་ན་འཛིན་པ་བཅས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགྲོ་བའི་སྤྱན་དུ་འཛིན་པའི་སྤྱད་སྤྱད་ཉམས་ལམ་དུ་སྤྱོད་བའི་བར་འགྲོ་བ་དང་འདྲ་བར། དངོས་གཞི་ལ་ཡང་དང་བག་ཆ་མེད་པར་འགྲོ་བར་བྱེད་པའོ། །སྤྱན་འགྲོ་ནི་དཔེར་ན་ས་མཆོམས་ཀྱི་གྲོང་ལ་འབས་དང་འཛིན་པ་བཅས་པོར་སྤྱད་པས་གདགས་ཀྱི་གྲགས་མི་རྟོན་པ་དང་འདྲ་ལ། དངོས་གཞི་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ནང་གི་སྤྱོད་བའི་ཞིང་ཉམས་ང་མེད་པ་དང་འདྲ་བས་ན་སྤྱན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་སྤྱད་སྤྱད་ལ། སྤྱན་འགྲོ་ནི་འཛིན་པའི་སྤྱོད་ལ་མ་བཟང་པོ་དང་འདྲ་ལ། དངོས་གཞི་རང་ལ་

རྒྱུ་མེད་པ་མཐར་ཐོན་པ་དང་འདྲེ། །དེ་ཡང་སྔོན་འགྲོ་མེད་ན་དངོས་གཞི་བྱུང་པར་ཅན་གྱི་གནད་ཡོད་ཀྱང་། སྐུ་ལ་མ་མེད་པར་འཛིགས་བཅས་གྱི་ལམ་དུ་
 འགྲོ་མི་ནུས་པ་དང་འདྲ་ལ། དངོས་གཞི་འགན་མེད་པས་སྔོན་འགྲོ་འཇུག་དག་སྤྱད་ཀྱང་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བས་ན། དྲི་གཉིས་བྱུང་དུ་འབྲེལ་བས་དོན་འགྲུབ་པ་
 བྱི་འཛིག་ཏུ་གྱི་སྔོན་མ་ལ་སྔོན་གྱི་དང་པོ་མ་བྱུང་འབྲེལ་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་འདྲེ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་སྔོན་འགྲོ་དངོས་ལ། སྐུ་གསུམ་གྱི་སྐྱ་བྱིད་པར་བྱུང་པ་
 འབྱུང་བཞིན་སྐྱ་དོན་ལ་བསྐྱབ་པ། རིག་པའི་སྐྱ་བྱིད་པར་བྱུང་པ་ལ་ཁོར་འདས་རུ་ཤོན་འབྱུང་པའི་སྐྱ་དུ་པ་ལ་བསྐྱབ་པ། སེམས་ཀྱི་སྐྱ་བྱིད་པར་བྱུང་པ་ལུས་དག་
 སེམས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ལ་བསྐྱབ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཐལ་འགྱུར་ལས། སྐུ་གསུམ་བསྐྱབ་པའི་རིམ་པ་ཉིད། །འབྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་གཙོ་བྱས་ཏེ། །མཆོག་
 ཏུ་ས་ཚུ་མེ་རླུང་གི། །སྐུ་ལ་བསྐྱབ་པས་ངེས་པར་འགྲུབ། །ཅིས་པ་ལྟར། ཚུ་སྐུ་ལ་བསྐྱབ་པས་གཞན་དོན་དུ་ལུས་ཀྱི་རྩ་འཁྱུལ་གྲུབ་པ་སྐུ་ལ་སྐྱའི་མཛོན་གཤམ་དང་།

༡། །སྐྱུ་སྐྱུ་སྐྱུ་སྐྱུ་དང་དག་རིགས་དུག་གི་སྐྱུ་དཔོན་པོ་ལོངས་སྐྱུ་འཛིན་ཤེས་གཉིས། མེ་སྐྱུ་སེམས་ཀྱི་གཞན་སེམས་མཁུན་པ་ཆོས་སྐྱུ་འཛིན་
 ཤེས་འགྲུབ་ལ། རྒྱུ་སྐྱུ་འཛིན་གསུམ་ཐུན་མེད་གི་བསྐྱུ་བ་བྱ་སྟེ། སྐྱུ་བཞི་ནུ་ལ་འབྱུང་དུ་བྱ་པའི་རིམ་པ་ལ་བསྐྱུ་བ་ཚུ་པ་ནི། ས་རིམ་ཁོད་གཞི་ཆོན་གྱི་བསྐྱུར་བ་ལག་པའི་
 འདུ་བྱེད་གྱི་སྐྱུ་ལ་གམས་པ་སྐྱུ་སྐྱུ་དང་ཡིག་ཅན་དང་ཐལ་འགྲུར་གྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སྟེ། །དེ་ལྟར་འབྱུང་བཞི་འཛིན་ལ་སྐྱུ་དང་སྐྱུ་ལ། སྐྱུ་ལྟོ་ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟ་
 ལག་ལེན་ལ་འདེབས་པ་མེད་གསུངས། གཉིས་པ་རིག་པའི་སྐྱུ་བྱིད་པར་བྱེད་པ་ལའོར་འདས་རུ་ཤོན་འབྱེད་པའི་སྐྱུ་དཔོན་པོ་ལ་བསྐྱུ་བ་པ་ནི། འཁོར་འདས་རུ་ཤོན་
 ཞེས་པ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་འཆར་བར་བྱེད་པའི་ཐབས། མེ་ལོངས་གཡའ་ལྟེ་བ་ལྟ་བུའི་གདུ་མས་དག་སྐྱུ་པ་སྟེ། ངོ་བོ་ནི་རང་བྱུང་གི་སེམས་ངེས་ཆོག་ལའོར་འདས་
 གཉིས་འཛིན་གྱི་བག་ཆགས་དུངས་སྐྱུ་གསུངས་འབྱེད་པ། འཁོར་འདས་ཤོན་འབྱེད་དངས་སྐྱུ་གསུངས་འབྱེད་པ་ཐབས་བྱུང་པར་ཅན་གྱིས་རང་ངོ་རྩེན་པར་སྐྱུ་པ་ཞེས་བྱ།

உ.அ.ப.உ.அ.அ.அ.அ.

དེས་མེ་ལོང་གི་གཡའ་ཕྱི་བའོ། གསེར་ལ་ནག་མཚུར་བཏབ་པ་ལྟར་བག་ཆགས་ཀྱི་དྲི་མ་ཐབས་ཀྱིས་བརྒྱས་ནས་ངོ་བོ་དྲི་མེད་སྒྲིམ་མ་བྱས་པ། རང་བཞིན་གྱིས་
རྟོགས་པའོ། །གསེར་ཡིག་ཅན་ལས། འཁོར་འདས་ཞེས་པ་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་དང་སྐྱུ་དང་ཞིང་ཁམས་སོགས། རུ་ཤུན་ཞེས་པ་དྲག་མ་དག་གཉིས་སོ། །
ཕྱུད་པའོ་ཞེས་པ་འཛིན་པ་བྲལ་བའོ། །ཞེས་སོ། །རྗེ་ལྟར་དཔྱེ་རྩལ་ནི། བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་མ་དག་སྒྲིག་གསུམ་འཁོར་བའི་འབྲུལ་སྒྲུབ་གི་
བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དག་པ་མུང་འདས་ཆེན་པ་ཆེས་སྐྱེ་ཐིག་ལ་ཉག་གཅིག་གི་གྲོང་དུ་རུ་ཤུན་དཔྱེ་བར་བྱའོ་སྒྲིམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད། དེ་ནས་ལྷས་ཀྱི་རུ་ཤུན་ནི་
འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ལྷས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དག་གི་རུ་ཤུན་ནི་རིགས་དྲུག་གི་སྒྲིམ་སྐྱེད་སེམས་ཀྱི་དྲན་ཆ་དང་ཐམས་ཅད་དག་གིས་བརྟུང་བ་དང་། ཡིད་
ཀྱི་རུ་ཤུན་ནི་དུས་གསུམ་འབྲུལ་བའི་རྟོག་ཆེགས་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་ཐམས་ཅད་བཅོན་ཐབས་སུ་སྒྲུབ་པར་བྱས་ནས་སྒྲིག་གསུམ་ངལ་དུ་བ་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་ཏེ་སྒྲིམ་ཐག་ཆོད་

༄༅། །པའི་རྗེས་ཤེས་ཀྱིས་ངོ་བོ་བཟུ་ཞིང་ངལ་བསོ། མདོར་ན་ལུས་ཀྱི་སྦྱོད་པ་དང་། དག་གི་སྦྱོར་བ་ཆོད་དང་། སེམས་ཀྱི་དྲན་བསམ་ཐམས་ཅད་ཐབས་
 སྦྱོར་ཆོག་ཀྱིས་བསྐྱེད་བ་དང་། དེ་ལ་ཞེན་པ་མེད་པར་འབྲེ་བྱེད་ཀྱིས་བཅད་ནས་སྦྱང་པ་བ་ནི་སྦྱང་བའི་ཡུལ་ལ་འབྱུལ་བའི་ཞེན་པ་གཅོད་པའི་མན་ངག་ཡིན་
 གསུངས། དེ་ཡང་ཕྱི་སྦྱང་བ་ལ་བདེན་ཞེན་མེད་པ་སྦྱོར་མའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་བུ། རྒྱང་འབྱུལ་བ་ལ་སྦྱང་བྱེད་བྱུང་བ་བར་སྦྱང་གི་བྱ་རྗེས་ལྟ་བུ། གསང་བ་རིག་སྦྱང་ལ་
 ངོས་བཟུང་མེད་པ་རྒྱུན་གསུམ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཁའ་ལྟ་བུ་མཛོན་དུ་མ་གཏུག་གི་བར་དུ་འང་དུ་དགོས་གསུངས། དེ་ཡང་མཁའ་ཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་གིས་བྲིད་ཡིག་རིན་
 ཆེན་གསེར་ཕྱེད་ལས། གཞི་བདག་ལ་གཏོར་མ་བྱིན་ནས་ད་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྲན་དུ་འཁོར་འདས་རུ་ཤུན་འབྱེད་སྦྱོར་དུ་སེམས་བསྦྱོད་ནས། ལུས་རྩི་
 རྗེ་མེ་འབར་བའི་སྦྱོར་བར་སྦྱོར་མའི་རྣལ་འབྱེད་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་དང་། དབང་ཆོག་པ་ལྟ་བུ་བ་ལས། རྒྱུ་མཁའ་ཤེས་པའི་ཆོག་ཀྱིས་བསྐྱེད་གནས་སྦྱོད་ག་པ་དང་།

ཚ་གྲང་མེད་པ་དང་། བཀའ་སྒྲོམ་མེད་པ་དང་། དལ་དུ་བ་མེད་པ་དང་། རྒྱལ་མ་ཁའ་ལ་འགྲོ་བར་སྒྲུམ་ས་པ་དང་། བདེ་དྲོད་འབར་བ་ལ་སྔགས་པ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་
 བུ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྐྱར་བས་ལུས་ཀྱི་རུ་ཤེན་བྱེད་ངེས་སོ། །དགོས་པ་ནི། ལུས་ཀྱི་བ་རེ་ཆད་ནི་ཤིག་སྒྲིབ་དག། སྤྱུལ་སྐྱར་གྲོལ། སངས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱ་
 རྩེ་རྩེ་མི་འགྱུར་བ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་དག་གི་སྤྱད་པ་ནི། རང་གི་སྐྱ་སྐྱད་ཐམས་ཅད་སྒྲིམ་འགྲུབ་དུ་བསམ་ལ། དག་གི་བརྗོད་པ་
 སྐྱ་ཆོག་ས་བྱ་བ་ནི། ལྟ་འོས་སྐྱད་སྐྱར་པའི་སྤྱད་དང་དབྱངས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་གོ་དང་། སེལ་སྐྱར་ལྟ་བུ་ལ་སྔགས་པ་དང་། ལྟ་འོས་སྐྱད་པའི་མེ་ལྟ་བུ་དང་། ལུས་ལྟ་འོས་སྐྱ་
 དང་། གཞོད་སྐྱར་གྱི་སྐྱད་བྲག་རི་ཉིལ་བ་ལྟ་བུ་དང་། མེའམ་ཅའི་སྐྱད་རྒྱུད་མངས་དང་སྐྱོན་གྱི་ངོ་རྩལ་བྱ་དང་། སྐྱོན་པོའི་སྐྱད་ར་ལ་ར་ལ་ར་ལ་ར་ལ་ར་ལ་སྔགས་པ་
 སེལ་སྐྱར་གྱི་འབྲུག་སྐྱ་ལྟ་བུ་དང་། ལྟ་མ་ཡིན་གྱི་སྐྱད་ནི་བའི་འབྲུག་སྐྱ་ལྟ་བུ་དང་། དལ་ལ་བའི་སྐྱད་ཚ་གྲང་གི་སྤྱག་བསྐལ་སྤྱེ་སྤྱགས་འདོན་པ་དང་། ཡི་དུག་ས་

པའོ། རྟེན་ས་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ནི་རང་གི་དྲན་བསམ་སྒྲུ་ཚྭ་ས་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུ་མའི་བྱུག་ས་སྤྱོད་པས་འགོ་དྲུག་སོ་སོའི་བདེ་སྤྱག་ལ་ཁོར་འདས་ཀྱི་
ཚེས་དང་ཚེས་མ་ཡིན་པ་དྲན་ཆོད་སྤྱོད་གིང་། སེམས་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་དུ་འཕང་བ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དུ་འཕང་བ་དང་། རི་བྱག་གི་ནང་དུ་ཟུང་ཐལ་དུ་འཕང་
བ་དང་། དག་འབ་དང་མི་དག་འབ་དང་བདེ་བ་དང་སྤྱག་བསྐྱལ་བ་དང་། སྤྱི་གི་བཀྱེས་སྒྲུ་མ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྤྱར་བྱེན་སྤྱང་བ་དང་མ་སྤྱང་བའི་ཡུལ་དུ་འགོ་བ་
དང་། འགོ་དྲུག་སོ་སོའི་གནས་སྤྱོད་འཕང་བ་དང་། རྣམ་མཁའ་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་དུ་སྤྱལ་བ་དང་ཡི་དྲགས་དང་དུང་འགོ་དང་མི་དང་ལྟ་དང་། ལྟ་མ་ཡིན་དང་།
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་རང་དང་མཚོ་རྟོན་དང་ལྟ་ཁང་དང་སྤྱད་མའི་ཆལ་དང་དྲག་པའི་ཞིང་གི་གང་བར་མེས་པ་བྱ་ཞིང་། རང་གི་དགྲ་
དང་གཉེན་དང་བར་མས་གང་བར་བསམ་ལ། ཆགས་སྤང་དུ་སྤྱོད་ཞིང་རྗེས་མའ་དུ་རྩ་ལ་སྤྱོད་ངོ་། །རྗེས་ལ་ཚེས་ཀྱི་ཚེ་གཏོར་ལ་སྤྱོད་བཞག་སྟེ། ལྟ་བུ་སྤྱོད་འབྲས་

ཨ། ལ་གནས་པར་བྱའོ། །རྒྱལ་མོ་སེམས་གསལ་བ་དང་། ཡང་བ་དང་ལུ་ལྟོག་འགགས་པ་དང་བྱོད་པ་དང་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་
 འཛིན་སྐྱེ་བ་དང་། ཡེ་གྲོལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རྟོགས་པ་ཁོང་ནས་འཆར་རོ། །དེ་ལྟར་མ་བྱུང་བར་དུ་བསྐྱར་རོ། །དགོས་པ་ནི། སེམས་ཀྱི་བར་ཆད་ནི་བ་དང་། སྤྲིག་
 པ་འདག་པ་དང་། ཆོས་སྐྱར་གྲོལ་བ་དང་། ཐུགས་རྩི་རྩི་འོ་འོ་བར་སངས་རྒྱས་པའོ། །འོ་ན་སྐྱུ་གསུམ་ཐོབ་པ་དེ་དང་། རྩི་རྩི་གསུམ་དུ་བྱུང་ན་ལས་འདའ་བ་དེ་གཉིས་
 ལ་བྱུང་ཡོད་དེ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྐྱུ་གསུམ་དུ་ཐོབ་པ་ནི་ཕྱིར་གསལ་འགོ་བ་ལ་སྐྱུང་བ་ཡོན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱུ་གསུམ་ཐུགས་རྩི་རྩི་གསུམ་དུ་བྱུང་ན་ལས་
 འདའ་བ་ནི་ནང་གསལ་གཤེད་མའི་གཞི་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །གསུམ་པ་སེམས་ཀྱི་སྐྱུ་བྱིད་པ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཀྱི་སྐྱུ་འགོ་རྒྱུ། བྱིད་ཡག་ནིར་བྱའི་ལུགས་ལ་ཕྱི་
 ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཀྱི་སྐྱུ་འགོ་སྐྱུ་གསུམ་ཀྱི་འབྲུལ་བ་གཞིག་པ། ནང་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཀྱི་སྐྱུ་འགོ་སྐྱུ་གསུམ་ཀྱི་སྐྱུ་བ་ཕྱི་བ་གསལ་བ་ལུས་ངག་

ལྷ། །གསུངས། མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་གི་བྲིད་ཡིག་ངེས་དོན་སྤྲོད་པོ་ལས། ལག་པ་སྤྱོད་པོར་མ་རེག་པར་ཐལ་མོ་སྤྱར་ཏེ་བརྒྱུངས། ཀླང་བའི་མཐིལ་
 སྤྲད་དེ་བསྐྱེད། སྤྲད་པ་བསྐྱུངས་པ་ལ་རྩོམ་ཐིང་ག་མེ་འབར་བའི་ལྷོ་བ་ལ་རྩོམ་མཚན་པ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིམ་ལ་ཞག་གཅིག་འབད་ནས། རྩོམ་ལ་རྩོམ་མཚན་
 མཁའ་གང་བས་ རྩོམ་འབྲུག་སྤྲོད་ལྷོ་བ་ཕུམ་བསྐྱུངས། རྩོམ་མཚན་མཁའ་དགྱིལ་ནས་ཡར་འགྲོ་ཚུ་ལ་འགྲོ། རང་ཉིད་རྩོམ་ཐུར་བའི་ལྷོ་བ་ཕུམ་བསྐྱུངས་ཏུ་
 སྤྲོད། རྩོམ་ཐུར་ལྷོ་བ་ཕུམ་བསྐྱུངས་མཁའ་གང་བས་བསམ་ལ། རྩོམ་ཐུར་ལྷོ་བ་ཕུམ་བསྐྱུངས་མཚན་ལ་གང་ས་རིང་བ་ཞག་གསུམ་རིམ་པ་བཞེན་འབད་དོ། དེ་ནས་
 མཚན་མོ་ཉལ་དུས་རྩོམ་ཐུར་བསམ་ཡིད་ལ་མི་བྲིད་པའི་ངང་དུ་རྩོམ་ལ་དབབ་པ་ཡང་བྱེད། །ཞེས་དང་། ཡང་རེག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྤྱོད་ཀྱི་བྲིད་ཡིག་ཡི་
 ཤེས་རང་གར་ལས། ལག་གཉིས་མགོ་བོར་མ་རེག་པར་སོར་མོ་རྩོམ་ཐུར་ཤིང་གུང་མོ་བསྐྱེད་བའི་ལྷོ་བ་ཕུམ་བསྐྱུངས་ཏུ་བཅའ་བར་གསུངས་ཀྱང་། འདྲིར་

གི་ཁོང་པའི་ནང་དུ་ཁ་སྒྲུ་དང་། བ་སྒྲུའི་ཁུང་བུ་ནས་ཚུར་ལ་སེབ་སེབ་ཐིམ་ནས་ལུས་གྱི་འདུལ་བ་པར་བསམ་མོ། །དེའང་རིམ་ལྔ་ལྟའི་རྩྭ་ཆེ་བ་ནང་དུ་འཇུག་དུས་རང་གི་
 ལུས་ཀྱང་དེ་དང་མཆོམས་པའི་ཆེ་བའོ། །ཡང་ན་རྩྭ་ལ་འབྱུང་མ་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་པར་བསམ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་རྩྭ་ལ་སྒྲུངས་པ་ལ་འདུག་ཉེས་ལས།
 དང་པོ་ཕྱི་སྒྲུང་བ་ལ་རྩྭ་ལ་སྒྲུངས་པའི་སྐབས། ཟབ་དྲན་རྒྱ་མཆོའི་སྒྲན་ལས། རྩྭ་མཐིང་ནག་ཆེ་ཆུང་གང་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་དང་མཆོམས་པར་གསུངས་པ་
 དང་། གཉིས་པ་ནང་ལུང་པོ་ལ་རྩྭ་ལ་སྒྲུངས་སྐབས། རྩྭ་མཐིང་ནག་མཐིག་གང་བ་རང་གི་ལུས་ལ་ཕྱིར་ཐལ་ནང་ཐལ་བར་མཆོམས་མེད་པར་ཐུག་པར་བསམ་པ་དང་།
 མཁའ་འགྲུ་ཡང་དེ་གི་གི་བྲིད་ཡིག་ནོར་བུའི་ལུགས་ལ། ཕྱི་སྒྲུང་བ་ལ་རྩྭ་ལ་སྒྲུངས་སྐབས་རྩྭ་མཐིང་ནག་ཡེ་ཤེས་ལྟའི་མེ་འོད་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་ཐལ་བུང་དུ་འབྲིགས་
 པར་རྩྭ་པ་གང་འབྲིགས་པའི་ཡུལ་དང་མཆོམས་པར་གསུངས་པ་དང་། རྩྭ་ལུང་པོ་ལ་རྩྭ་ལ་སྒྲུངས་སྐབས། རང་གི་ལུས་ཆེ་ཆུང་ཅི་རེགས་པར་སྒྲུལ་ལ་རྩྭ་དེའི་

༣། །ཁལ་ཁོལ་མེད་པར་ཕུག་པས་ལུས་སུ་སྒྲུང་བ་རགས་པར་མ་གྲུབ་པར་ཁུའི་རྒྱ་བ་ལྟ་བུར་མོས་པར་བྱའོ། །ཞེས་སོ། །བྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་གསལ་
 བྱེད་ལས། བྱི་སྒྲུང་བ་ལ་རྒྱས་གདབ་དྲུང་། བྱི་སྒྲུང་བ་ལ་རྩལ་སྒྲུངས་བ་གཉིས་ལ་སྒྲིང་ཁར་རྩོམ་པོ་ཞིག་བསྒྲིམ་པ་ལ་གསལ་སྒྲུང་ཐོན་པར་བྱེད་དགོས་གསུངས།
 གཞན་ཡང་སྒྲུང་ཁར་གཞིར་གནས་ཀྱི་རྒྱ་བ་རྩོམ་མཐིང་ནག་མེའབར་བ་ཞིག་ཏུ་གསལ་བ་ལས་རྩོམ་པ་དུས་མཐའི་མེ་ལྟ་བུ། ལྷུ་ར་བ་གྲོག་ལྟ་བུ། རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལྟ་
 བུ། མཐོ་བ་སྤྱད་ཅེ། དམའ་བ་གསེར་གྱི་སྒྲིག་ཞེ། མང་བ་རྩལ་སྒྲིང་། རྒྱུང་བ་གཙུག་ལྟ་བུ། དངོས་པོ་གྲུག་ལ་ཟང་ཐལ་བས་དང་བོ་བྱེད་སྒྲུང་བ་ཐམས་ཅད་ཁྱལ་བྲིས་
 དུ་བཏང་ནས་དངོས་མེད་དུ་སྒྲུངས། དེ་ནས་རང་གི་ལུས་རྒྱབ་མདུན་སྤྱད་སྒྲུང་ཐམས་ཅད་ནས་ཐགས་པ་མེད་པར་ཕུག་ནས་མཐར་དངོས་མེད་དུ་བཏང་བར་
 བསམ་ཏེ་རྩོད་གཤམ་པར་བྱེད་པར་བརྟེན། སྒྲིལ་འདི་འདྲིའི་རྩལ་སྒྲུངས་རྣམ་བཞུད་ཕུག་གིས་རྩལ་སྒྲུངས་བས་འཕྲུལ་བྱོགས་མེད་དུ་འབྱོངས་ཏེ་དག་བུལ་བ་ལྟ་བུའི་

༄༅། །བཤེས་མཐུན་པས་ཡིད་བསྐྱར་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་གསུངས། བཞི་བ་ལ་མ་དུ་གཞུག་པ་ནི། མ་དག་ལ་ཁོར་བའི་གནས་ལ་ང་དང་བདག་ཏུ་བཟུང་
 བས་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་སྤངས་ཤིང་གཞུན་དོན་གཟུགས་སྐྱེ་འགྲུབ་པའི་རྟོན་འབྲེལ་དུ་རང་ཉིད་རྩྱུ་དུ་གྱུར་ནས་མགོན་པོ་ལ་མ་དུ་ཞུགས་པ་
 བཞིན་མིག་གིས་མཐོང་བའི་ས་ཕྱོགས་དང་མི་མཐོང་བའི་ས་ཕྱོགས་ནམ་མཁའི་གར་བྱ་བ་དང་། ཟུང་པར་དུ་དམུལ་བ་སོགས་འགྲོ་བ་རིགས་དུག་གི་གནས་ཐམས་
 ཅད་དུ་ས་ལ་མ་རིག་ཅམ་དུ་སོང་ནས་གང་དུ་སོང་བའི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་མ་དག་པའི་སྤྱང་བ་དེ་རྣམས་འཇའ་ལྟར་ཡལ་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་སྤྱང་བ་
 དང་། དག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་རང་དུ་རྟོག་ཆོས་སྐྱེ་འགྲུབ་ཅིང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་སྤང་བའི་རྟོན་འབྲེལ་དུ་སྤྱུང་བ་ཡང་རྩྱུ་དུ་གྱུར་པོར་བརྟེན་པས་རྩྱུ་དེ་བར་སྤྱང་ལ་
 ཟུངས་ཀྱིས་སོང་སྟེ་རྣམ་གྱི་ལ་གྱི་ཞིང་ལྟར་བསྐྱེད་པར་བསམ། ལམ་ཞུགས་ཀྱི་སྐབས་འདིར་རང་ཉིད་རྩྱུ་མཐོང་ག་ཁྱུ་གའ་བཞིག་ཏུ་གསལ་བ་དོང་རྩྱུ་དག་པོ།

༄༅། རྩེས་དང་། བྱིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་གསལ་བྱེད་ལས། རང་གིས་ལུས་དང་རྒྱུད་སེམས་གཅིག་དྲིལ་རྟོ་ཡིག་སྒྲིན་པོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བྱས་ལ་མདུན་ན་
 ཡར་སྒྲིན་འགྲོས་ལྟ་བུའི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་སོང་སྟེ་འཁྱོགས་མཆོམས་སུ་ཅུང་ཟད་ངལ་བས་ཁོང་། རྒྱུད་རིང་པོའི་མཐའི་ཆོད་མེད་པའི་པ་རོལ་དུ་སོང་བར་བསམ་
 ཁོང་། རྟོ་རིང་པོར་བརྗོད་ལ་རང་བབས་སུ་ངལ་བས། ཡང་སྒྲར་བཞིན་རྒྱུར་ལོག་ནས་རིང་པོར་གནས་པ་ལ་ངལ་བས་ཞེས་གསུངས། གསུམ་པ་སེམས་སྦྱང་བ་ལ།
 བྱུང་ས་སྦྱང་བཅུད་ལ་བརྟག་ན། རྒྱུན་གསུམ་བྱལ་བའི་རྣམ་མཁའ་ནི་སྒྲིས་བཏག་པ་ཅམ། རྒྱུད་གི་དགྱིལ་ལ་ཁོར་ནི་རྩལ་གྱི་ཆོགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྩལ་
 སགས་པ་དང་འགྲོ་དུག་གི་ལུས་རྩལ་ཕྱན་དང་། ངག་དུས་གསུམ་སེམས་སྒྲིད་ཅིག་མའི་ཆས་བྱས་པ། བསམ་གཏན་བཞིའི་འོད་ལུས་དང་། གཟུགས་མད་བཞིའི་
 སེམས་རྒྱན་ཡང་སྒྲིད་ཅིག་མར་གྲེས་པས་གནས་ས་དང་། འགྲོ་ས་མེད་པ་དེས་བྱགས་གྱིས་གྲེས་སྒྲུའོ། བྱིད་ཡིག་ནོར་བུ་ལས། དང་པོ་བྱུང་ས་ལ་བརྟགས་པ་ནི།

སེམས་ནི་དང་པོ་གང་ནས་བྱུང་། ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་དང་ལུས་རྒྱལ་ཕྱན་དུ་གཞིག་ཅིང་བརྟགས་པ་ན་མ་རྟོན་པ་ནི་སེམས་ཡེ་སྟོང་རྩ་བ་དང་བྱུལ་བའི་དོན་རྟོགས་པ་འོ།
 གཉིས་པ་དུ་ལྷ་གང་ན་གཞན་ས་བརྟགས་པས་མ་རྟོན་པ་ནི་གཞི་མེད་ངོས་བཟུང་དང་བྱུལ་བར་རྟོགས་པ་འོ། །གསུམ་པ་ཐ་མར་གར་འགྲོ་བརྟགས་པས་མ་རྟོན་པ་ནི་
 སེམས་འགྲོ་འང་མེད་པའི་དོན་རྟོགས་པ་འོ་ཞེས་སོ། །སྟོན་འགྲོ་གསུམ་གྱིས་ལྷ་ག་མཐོང་མ་སྟེས་པ་བསྟེན་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། རྩ་བ་ཅན་པ། མཆོང་བཅའ་བ།
 བུང་གཞན་ས་འགྲོ་གསུམ་ལ་བརྟགས་པ་རྣམས་སོ། །གཉིས་པ་ནང་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྟོན་འགྲོ་སྟོན་གསུམ་གྱི་སྟོན་པ་སྟེང་པ་ནི། ཟབ་དོན་རྒྱ་མཆོལ་ས།
 དེ་འང་གོང་གི་སྟོན་འགྲོ་གསུམ་གྱིས་ཕྱི་ལྷ་ཡུལ་བའི་རྟོན་སྟེང་ཟབ་ཀྱང་། ནང་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཡུལ་བའི་རྩ་བ་ས་བོན་མ་ཟད་པས། དེ་ཟད་པར་བྱ་བའི་
 ཕྱིར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ནང་ལྷ་ར་ལའོར་བ་དང་སྟེང་འདས་གཉིས་རུ་གན་དཔྱེད་གོས་སོགས་སུངས། དེ་ཡང་བག་ཆགས་སྟེ་ལུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདི་གྲུབ་པ་ཅམ་ནས་

༡༡། །འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ཏུ་འཕྲེན་བྱེད་གྱི་ས་བོན་རྒྱན་ཆགས་སུ་གནས་དྲུག་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་ལ། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སྤང་གཏི་མུག་དང་ད་རྒྱལ་ཕྱག་
 དོག་སེར་སྒྲ་དང་དྲུག་གིས་གྲུན་ནས་བསྐྱང་བའི་ལས་བསགས་སྤྱོད་ས་ཆེ་ཆུང་གི་དབང་གིས་འཆི་ཁར་རྒྱུང་སེམས་རིགས་དྲུག་གི་ས་བོན་གང་རུང་གི་སྤྱིང་དུ་འདུས་
 བྱས་གནས་དེ་དང་དེར་སྒྲུབ་ཡོན་གསུངས། །སྒྲུལ་ལྡན་འཇུག་དགས་ལས། །ལྷའི་ས་བོན་ད་རྒྱལ་ཏེ་དེ་ལ་དབྱེན་བདུན། །ལྷ་མོན་གྱི་ས་བོན་ལྷ་བ་སྤྱི་དེ་ལ་དབྱེན་ལྔ།
 །མའི་ས་བོན་ཐེ་ཆོམ། །དུད་འགྲོའི་ས་བོན་གཏི་མུག་གམ་མ་རིག་པ་སྤྱི་འདི་གཏི་ས་དོན་གཅིག་པར་མདོ་ལས་བཤད་དོ། །ཡི་དྲུག་ས་ས་བོན་འདོད་ཆགས། །དམུལ་
 །བའི་ས་བོན་ཁོང་བྱོའམ་ཞེ་སྤང་སྤྱི། །དེ་དག་གི་ལ་བོར་ནི་བྱོ་བ་ལ་སོགས་པ་སྤྱི་ཉེ་ཉོན་རྣམས་ལས་ཅི་རིགས་པར་སྒྱུར་བ་རྣམས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ད་རྒྱལ་
 །བདུན་ནི། །རང་ལས་ཡོན་ཏན་ཆུང་བ་ལ་དམིགས་ནས་འདི་ལས་བདག་ཆེ་ལ། །མཆོངས་པ་དང་མཉམ་མོ་སྒྲུལ་པ་ད་རྒྱལ་ཅམ་མམ་ཆུང་བའི་ད་རྒྱལ། །མཆོངས་པ་

བས་ཀྱང་བདག་ཆེ་མ་འཕགས་ལ་ཆེ་བ་དང་མཉམ་པར་འཛིན་པ་ཆེ་བའི་ད་རྒྱལ། ཆེ་བ་ལས་ཀྱང་བདག་འཕགས་སྐུ་མ་པ་ད་རྒྱལ་ལས་ཀྱང་ད་རྒྱལ། དེའི་སྐུ་མ་དུ་
 ཉེར་ལེན་གྱི་ཡུང་པོ་ལྷ་ལ་བདག་དང་བདག་གིར་ལྷ་བ་དེའི་སྐུ་མ་པའི་ད་རྒྱལ། གོང་མའི་ཡོན་ཏྲན་མ་ཐོབ་པ་ལ་ཐོབ་པ་སྐུ་མ་པ་མཛོན་པའི་ད་རྒྱལ། ཆེས་འཕགས་
 པ་བས་བདག་ཅུང་ཟད་དམན་མོད་གྱི་འོན་ཀྱང་བཟང་དེ་སྐུ་མ་པ་ཅུང་ཟད་སྐུ་མ་པའི་ད་རྒྱལ། ཡོན་ཏྲན་མིན་པའི་སྐྱོན་ཉིད་ཡོན་ཏྲན་དུ་སྐྱོན་མན་ས་ད་རྒྱལ་བ་ལོག་པའི་
 ད་རྒྱལ་བའོ། །ལྷ་བ་ལྷ་ནི། མཁས་འཇུག་ཅུ་བ་ལས། འཛིན་ཆོག་ས་ལ་ལྷ་བ་ནི། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཡུང་པོ་ལྷ་ལ་བདག་དང་བདག་གི་བར་ལྷ་བ་སྟེ། ལྷ་བ་གཞན་
 གྱི་རྟོན་བྱེད་པའོ། །མཐར་འཛིན་པའི་ལྷ་བ་ནི། བདག་གམ་ཡུང་པོ་ལྷ་ལ་རྟག་པ་དང་ཆད་པར་འཛིན་པ་སྟེ། དབུ་མའི་ལམ་གྱིས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་བར་དུ་
 གཅོད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །ལོག་པར་ལྷ་བ་ནི། ལས་རྒྱ་འབྲས་སོགས་ཡོད་པའི་དོན་ལ་མེད་པར་ལྷ་བ་སྟེ། དག་ཅུ་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །ལྷ་བ་མཆོག་

ཨ། །འཛིན་ནི། གོང་གི་ལྷ་བ་ངན་པ་གསུམ་དང་ལྷ་བ་འཇིག་ནས་ཉེར་ལེན་གྱི་ཡུང་པོ་ལྷ་ལ་མཆོག་དང་དམ་པར་ལྷ་བ་སྟེ་ལྷ་ངན་ལ་མཛོན་པར་ཞེན་པར་
 བྱེད་པའོ། །ཚུལ་བྱིམ་ས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ནི། །འདྲག་གྱོལ་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་བྱིམ་ས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་དང་དྲིའི་གནས་ཡུང་ལྷ་ལ་འདྲག་གྱོལ་ངེས་
 །འབྱེད་དུ་ལྷ་བ་སྟེ། དལ་བ་འབྲས་བུ་མེད་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །ཞེས་དང་། ཐེ་ཆོམ་ནི། བདེན་པའི་དོན་ལ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ་སྟེ། དགོ་བའི་ཕྱགས་ལ་མི་
 །འཇུག་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། སྐལ་ལྷན་འཇུག་ངོགས་ལས། །འདིར་སྦྱང་བྱེད་གྱི་གཉེན་པོ་སྒྲིམ་པ་ནུའང་། བརྟེན་པའི་ས་བན་དུག་པོ་དེ་བདག་མེད་
 །རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་གྱི་མེས་བསྐྱེད་པ་དང་། རྟོན་གྱི་ས་བན་དུག་པོ་དེ་ཡི་གོ་གསུམ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་མེས་བསྐྱེད་པ་སྟེ། དེ་ལྷ་བུའི་རིགས་དུག་
 །བསྐྱེད་སྦྱངས་བྱས་ན་དོན་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ས། །དེ་ལ་ཐབས་མཆོག་ཟབ་མོའི་མན་ངག་གིས་རྟོན་རིགས་དུག་གི་ས་བན་སྦྱང་། བརྟེན་པ་ལས་

༣། གསུངས། སྤྱིང་བྱེད་སངས་རྒྱལ་གྱི་དོ་བོ་བྲུ་མའི་སྤྱི་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡི་གའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་སྤྱི་བོར་ཨོ་དཀར་པོ། མགྱིན་པར་
 ལྷ་དམར་པོ། སྤྱིང་གར་རྩུ་མཐོང་ག་རྣམས་ལས་ཉི་མ་འབུམ་གྱི་འད་ལྷ་ར་བཀྲ་ག་མདངས་གཟི་བྱིན་འབར་ནས། འབྲུག་སྤྱི་བོ་བྲུ་མའི་རྒྱུ་གྱིས་འད་ཟེར་
 དཔག་རྩུ་མེད་པ་བྱུང་། འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ས་བོན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དངོས་མེད་སྤྱིངས་བར་བསམ་མོ། །མས་ནས་སྤྱིང་བདེ་ཡས་ནས་སྤྱིངས་བདེ།
 ཅིག་ཆར་དུ་བསྐྱེད་པ་སྤྱི་གསུང་རང་རང་གི་ཁམས་དང་སྤྱིར་དགོས་གསུངས། ཟབ་དོན་རྒྱ་མཚོ་ལས། སྤྱིང་གཞི་འགྲོ་བ་གནས་དྲུག་རྩུ་སྤྱིང་བྱེད་སྤྱི་གསུང་གྱིས་ཡི་
 གས་སྤྱིང་བོན། རང་གི་ལུས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཨོ་དཀར་པོ་ལྷ་འབྲུག་ཆགས་དཀར་མོ་གསྐྱེ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འདུག་པར་བསམ། དེ་བཞིན་མགྱིན་པར་སྤྱི་ལྷ་དམར་པོ་
 ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་བག་ཆགས། སྤྱིང་ཁར་བྱི་སྤྱི་སྤྱི་ལ་མའི་བག་ཆགས། ལྷ་བར་ཉི་དམར་ནག་ལ་དུད་འགྲོའི་བག་ཆགས། གསང་བར་བྱེ་ལྷ་དམར་ལ་ཡི་དུགས་ཀྱི་བག་

༣། །། རིགས་དྲུག་སོ་སོའི་སྒྲིག་སྒྲིབ་བཀ་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཐུལ་གྱི་བསྐྱེད་པ་ནས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏྲན་ཡོངས་སུ་རྩོགས་
 པར་བསམ་ཞིང་དབྱངས་དང་བཅས་པ་ལམ་དབྱངས་མེད་ཀྱང་རུང་བར་གསུངས་པ་དང་། གསེར་བྱེད་ལས། སྤྱང་བྱ་རང་ཉིད་ཐ་མལ་བའི་སྤྱི་བའི་ནང་དུ་ཨ་དཀར་
 རྒྱལ་ལ་ལྟའི་བཀ་ཆགས་དང་རྒྱལ། མགྱིན་པར་སུ་སེར་ནག་ལ་ལྟ་མ་ཡིན་གྱི་ཕྱག་དོག། སྤྱིང་ཁ་ཐྱི་རྩོན་ག་ལ་མེའི་འདོད་ཆགས། ལྟེ་བར་ཉིད་མར་ནག་ལ་དུད་
 འགྱའི་གཏི་མུག། གསང་བར་བྱེ་ལྟངས་ནག་ལ་ཡི་དྲགས་ཀྱི་སེར་སྒྲ། ཀྱང་མཐིལ་དུ་དུ་དུ་ཁ་ལ་དམུལ་བའི་ཞེ་སྤང་གི་བཀ་ཆགས་རྒྱམས་ཡི་གའི་ཁ་དོག་དུང་མཐུན་
 པར་ཡོད་པ་ལ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ལ་ཁོར་དང་བཅས་པ་སོ་ལ་དོད་ནང་དུ་བ་འཕྱར་བ་ལྟར་བསམ་ལ། སྤྱང་བྱེད་སྤྱུག་སྤྱང་བྱུགས་ཀྱི་ཡི་གའང་། སྤྱི་བོར་ཨོ་
 དཀར་པོ། མགྱིན་པར་ཨུཾ་དམར་པོ། སྤྱིང་ཁར་རྩྱུ་མཐིང་ག་གསུམ་ལས་ཡི་གེས་ཀྱི་མེ་འབར་བས་ཡི་གེ་དྲུག་བཀ་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པ་ནས་

༄༅། ཀློན། དཔུགས་དལ་བ། མིག་སྒྱུ་ཅེ། མགྲིན་པ་ཡིད་ཅམ་འགྲུག་པར་མཉམ་པར་བཞག་གོ། །སྒྲུ་མ་མི་ཡམ་པས། གང་གི་འཕྲིན་མཆོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་རལ་གྱི། ཐད་གར་ཁོལ་བྱུང་གི་སེམས་ལ་བཏབ་པའི། འདི་ཡིན་འདི་མིན་གྱི་དོས་བཟུང་བྲལ་ཅམ། དོ་བོའི་སྒྲིངས་རྒྱུད་ཨེ་ཡིན་སྟམ་གོ། །ཞེས་དང། གཡུ་ཐོག་གིས། ང་ཡིས་མི་ཤེས་དུར་བྱོད་རོ་ལ་དེས། །ཞེས་སོ། མི་ཡམ་གྱིས། གཟུང་འཛིན་སེམས་ནི་དོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་འབྱུང་། །གང་ལྟར་བྱས་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་མིན། །ཞེས་སོ། །སྒྲུ་མས། སྒྲུ་ཆོག་སྒྲུ་འགྲུ་དམ་གྱི་རྟོག་པའི་ཆ་རྒྱུ་པས། ཡོད་ཅིག་ཡོད་མོད་ཀྱང་ད་ལྟའི་འདི་འདྲ། རྒྱལ་རྒྱལ་རྒྱུ་རྒྱུ་བཅིག་ཡིན་ཆོད་མི་སྒྲུང་། ཆར་རམ་རྒྱུ་བོ་ལ་ཞིབ་ཇིབ་ཞིན། འཇམ་འཇམ་སྒྲིད་སྒྲིད་ཅིག་ཡིན་པར་སྒྲུང་དོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་བྱུང་རྒྱུ་སེམས་དཔའི་ལྟ་སྒྲུངས། སྒྲིལ་གྱུང་སོགས་གོང་དུང་འདྲ་ལ། མིག་བར་སྒྲུང་ལ་མད་འགང་ཅམ་དུ་བལྟའོ། །གསུམ་པ་བྱོ་བོའི་ལྟ་སྒྲུངས་ནི། ཟབ་དོན་ལས། ཀློང་པ་གྱུད་གྱི་དོར་སྒྲུབས་སྒྲུབ་སྒྲུད་མིག་བར་སྒྲུང་ལ་གྱེན་དུ་བགྱུད། ཉ་ཉ་དང་ཉི་ཉི་ལ་སོགས་པ་བརྗོད་ཅིང་སེམས་སྒྲིས་པ་དང་བྲལ་བར་བཞག་གོ་ཞེས་དང། བྱིད་ཡིག་ནོར་བུའི་ལུགས་ལ་བྱོ་བོའི་ལྟ་སྒྲུངས་ལ་གསུམ་གསུངས་པ་ལས།

དང་པོ་གུད་གྱི་དོར་སྤྲུལ་སྟེ། ལངས་ཏེ་གོམ་པ་བགྲད་མིག་ཏད་པོར་བལྟས་ལ་ཞིག་ནས་བསྒྲུལ་མོ། །གཉིས་པ་འཛིག་ས་པའི་སྒྲིག་འགྲོས་ནི། གོམ་པ་དལ་གྱིས་
 འདོར་ཞིང་ཞིག་ནས་དང་བསྟོའོ། །གསུམ་པ་སེང་གོ་མཆོངས་སྤྲུངས་ནི། མཆོངས་རྒྱལ་གྱི་དོར་སེམས་དགག་སྒྲུབ་ཏུ་འཕྲོར་བཅུག་ནས་ཞིག་ནས་གྱི་དོར་ལ་རྩལ་
 སྤྲུངས་པས་ཕྱིས་སྤྱད་ལམ་ཐམས་ཅད་ཞིག་ནས་སྤྲུང་ཆར་རོ། །ཞིས་དང་། ཟབ་དོར་རྒྱུ་མཆོའི་སྒྲིན་ལུང་ལས། དེ་ལྟར་ཉན་ཐོས་གྱི་ལྟ་སྤྲུངས་གྱིས་ལུས་དག་ཡིད་
 གསུམ་མིག་ནས་པ་གནས་པར་བྱ། བྱང་རྩལ་སེམས་དཔའི་ལྟ་སྤྲུངས་གྱིས་གནས་པ་བརྟན་པར་བྱ། ཁྱོ་བོའི་ལྟ་སྤྲུངས་གྱིས་བརྟན་པ་གྲོལ་བར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས།
 གཞན་དུ་ཞིག་ནས་གྱི་རང་བཞིན་རྒྱུད་ལ་བསྒྲུད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྒྲན་འགྲོ་རྩལ་དུ་དབབ་པས། ཞིག་ནས་མ་སྒྲིས་པ་བསྒྲུད་པར་བྱེད་པ། གཉིས་པ་
 དངས་གཞི་ཉན་ཐོས་དང་བྱང་རྩལ་སེམས་དཔའི་ལྟ་སྤྲུངས་གྱིས་སོར་གཞུག་པས་སྒྲིས་པ་དེ་སྤྱད་དེ་ཉམས་སྤྲང་རྩལ། གསུམ་པ་རྗེས་གུད་སྟགས་ལྟ་སྤྲུངས་

༄༅། །གསུམ་གྱིས་རྒྱུན་དང་བསྐྱེད་ཏེ་བོགས་དཔུང་ཞིང་རྩ་ལ་སྤྱད་ས་པའོ། །ཞེས་གསུངས། །ལྷག་མཐོང་དང་ཟུང་འཇུག་གཉིས་ནི་ཁྱིམ་ཡི་གཞི་མཉམ་བུ་
ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དོན་གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་པའི་ཐབས་ལ་གཉིས་ཏེ། དངོས་གཞི་འོས་བྱེད་པ་དང་། དོན་གྱིས་
འགྲོས་དཔྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཆོག་གིས་མཐའ་བཅད་པ་དང་། དོན་གྱི་ཐོག་དུ་དབབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དངོས་གཞི་ཞེས་པ་ལ་མུ་བཞི་ལས། གཞི་ཡིན་
ལ། དངོས་མ་ཡིན་པ་པོ་བྱང་མཐོང་ནས་རྒྱལ་པོ་མ་མཐོང་བ་ལྟར་རྫོགས་པ་ཆོན་པོ་ཁེ་ག་གི་ཆོས་གཞི་ལ་ལྷས་ནས་ལག་དུ་སྤྱང་དུ་མེད་པར་ཆོས་ཉིད་ཁ་འབྱམས་
སྤྱོད་པ་འཆི་ཁར་ཐར་ལ་དུ་འཆི་བ་རྣམས་སོ། །དངོས་ཡིན་ལ་གཞི་མ་ཡིན་པ་ནི་རྒྱུ་པོ་མཐོང་ཡང་དེའི་མཆོན་ཉིད་གཏན་ལ་མ་ཐེབས་པ་ལྟར། མན་ངག་ཁ་
ཅིག་ཐོག་མ་གནད་ཐོག་དུ་ཐེབས་ཀྱང་ཐ་མ་ཆོག་གིས་མཐའ་མ་ཆོད་པས་རྗེས་ལ་དེའི་ཐོག་དུ་མི་གནས་པར་བྱ་ཡས་པ་རྣམས་སོ། །དངོས་དང་གཞི་གཉིས་ཀ་མ་

ཡིན་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་དང་པོ་བྱུང་གང་ཡང་མ་མཐོང་བ་ལྟར། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་པ་སྤྱི་ས་ཆོག་གི་ལྷ་བསྒྲིམ་ཡིད་དཔྱེད་གྱི་ལམ་དུ་བྱས་ནས། དོན་ངོ་མ་འབྲེད་པས་ཐ་མ་
གར་འགྲོང་མི་ཤེས་པ་རྣམས་སོ། །དངོས་དང་གཞི་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཡང་མ་ཐོང་མཆོན་ཉིད་ཀྱང་ལེགས་པར་ཤེས་པ་དང་འདྲ་བར། མངོན་སུམ་སྤྲིང་
ཐེག་གི་གནད་རིག་པ་དངོས་སུ་མཐོང་བས། ལྷ་སྒྲིམ་ཡིན་སྒྲིམ་ལ་རག་མ་ལུས། གཞི་མཐོང་བས་ལྷ་ག་པའི་ས་མེད་པར་ལོལ་འདས་དུས་གཅིག་ལ་ཆོད་པའི་རྒྱལ་
འབྱོར་བ་ཞེས་བྱུངོ། །དེ་འདྲ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱི་གནད་སྤྱི་མས་བསྟན་པ་མཐོང་ནས་ཡིད་ཆེས་ཀྱང་། བརྩོན་འགྲུབ་གྱི་ཉམས་སུ་མ་སྤང་ན་འདི་ཉིད་ལ་ཟག་
བཅས་མི་སྤང་བར་སངས་མི་རྒྱལ། བྱི་མ་ལ་འདྲ་འདི་དང་ཐུད་དཀར་བའི་འཛིག་རྟེན་རྒྱབ་རྩུ་བོར་རྣམས་ཉམས་སུ་ལོན་པ་གལ་ཆོའོ། །གལ་ཏེ་གནད་ཡིད་ཀྱང་
ཉམས་སུ་མ་སྤངས་ན། སའོག་གི་གཏིར་དང་འདྲ་བས་ཡན་ཐོགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གསང་མཆོག་མན་ངག་འདི་རྟེན་ནས་ཉམས་སུ་མ་སྤངས་ལོལ་བར་

༡། གཡེང་བྱས་ནས་ བསྐྱེད་བྱེད་བྱེད་ལྟར་ཉིད་དུ་ཡང་ སངས་རྒྱལ་ཉིད་དང་འཕྲད་པར་འགྱུར་རེ་ཀན་ དེ་བས་འདི་ལ་གོམས་གིང་ཆོད་ལ་
 སང་ ཅེས་བེམ་ལས་གསུངས་སོ། གཉིས་པ་དྲོན་གྱི་ཐོག་ཏུ་དབབ་པ་ནི། རིག་པ་རང་ཐོག་ཏུ་ཡབས་ནས་དངོས་སུ་ངོ་སྤྲོད་པ་དོན་ལྟ་བུ་ཏུ་གྱི་སྤྲོད་པ་མཐོང་བ་
 ལ་ཟེར་རོ། དེ་འདྲ་དངོས་སུ་བསྐྱེད་དུ་མེད་པར་རིག་པ་ཞེས་བྱ་ན་མོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱེད་ཀྱང་ཐོག་ཏུ་མི་ཐེབ་ཏེ། དོན་གདན་མ་མཐོང་བར་དེའི་ལྟ་བུ་སྤྲོད་པ་གད་
 པའམ། དམུས་ལོང་བ་དང་པ་བཟང་པས་ཁོད་གཞན་ལ་འཆད་པ་དང་འདྲོ། རེས་རིག་པ་སྤྱི་མེད་སྤྱི་མེད་པ་ཡིན་སྟེ་རེས་སྟེ་ཆོག་ས་འཆར་བ་ཡིན་སྟེ། དེ་
 གཉིས་ཆོག་གི་བྱིད་ཁ་ལེགས་ལེགས་པོས་ངོ་བོ་སྤྲོད་པ་ན་མ་མཐོང་འདྲ་ལ་འཆར་ཆུ་མ་ཆ་འགགས་པ་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྟན་འདྲོའི་ཞེས་འཆད་ཀྱང་དེ་ལྟ་ཡོད་
 ཡོད་པོ། ལུགས་ན་སྤྱི་མེད་ཅེ་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཁོན་ལ་གདེངས་འཆར་བས། ཐོག་པ་རིམ་དགུའི་ལྟ་སྤྱི་མེད་སྤྱི་མེད་པའི་སངས་མི་རྒྱ་སྤྱི། ཡིད་དཔྱད་ཆོག་གི་འགྲོ་ལྟ་

གིས་ཉམས་རེའི་སྒྲིལ་བུ་ཅུང་ཟད་རེ་བྱུང་དུས། རེས་ཡིན་སྐྱམ་གྱི་སྒྲིལ་དུ་ཅུང་ལྷོང་ཆོག་པ་པོ་མ་ཅིག་ལྟུངས་སྐྱམས་ནས་ཡིད་སོས། རེས་མིན་སྐྱམ་གྱི་དྲོད་དུ་
 སེམས་ལྟུང་། མི་དག་འག་དྲུང་བའི་སྒྲིལ་མན་གས་གྱི་འཆོར་ཞིང་། རེས་པར་ཅི་ཡིན། དྲ་ལྟར་གི་ན་ཅི་བྱ་སྐྱམ་དུ་ཆོས་མེད་པོ་ལ་ཁོར་བའི་བཤལ་ཐག་བྱུང་པས་རིག་
 པའི་དོན་ལ་མཐོང་དུས་མེད་དེ། སྒྲིལ་དཔོན་དག་འར་བརྩོད་རྒྱུ་ལྟ་ནས། ཡིད་དྲོད་འཛིན་པའི་ལྟ་བུ་ཉན་རེ་མོངས། །དེ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲིལ་པ་ཡི་རེ་མུག། །དེ་
 ལས་བྱུང་བའི་སྒྲིལ་པ་ཐང་རེ་ཆད། །དེ་ལ་འབྲས་བུ་རེ་བཡོངས་རེ་ལྟུང་། །ཞེས་ལགས་པར་གསུངས་པ་ཐོག་ཏུ་བབས་ས། །འདིར་རིག་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུད་མཐོང་བ་ན་
 རིག་པའི་རང་བཞིན་ལ་བཟང་ངན་དང་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་ཐམས་ཅད་དེའི་ངང་ལས་འགོ་སྔ་གཞན་མེད་པས་གཞི་ཞེས་བྱ་སྒྲིལ་ཞན་དུ་འཆོར་མི་སྤྱོད་དོ། །ཞེས་
 སོ། །རྒྱམ་མཁུན་གི་དྲོད་ལས། མངོན་སྐྱམ་ཡིད་དཔྱེད་ལ་རག་མ་ལུས་པར་སྒྲིན་པ་ཡིན་པས་ལམ་བྱུང་གནམ་ས་ལྟ་བུ་ཡོད་ལ། རང་སྒྲིལ་སྒྲིལ་གཅིག་ཏུ་བབ་

༄༅། །པར་སྟོན་པ་གསང་སྟོར་མན་ཆད་དུ་དཔེ་དོན་རྟགས་གསུམ་གྱིས་རིག་པའི་གཞལ་ཚུལ་ཙམ་དང་འདྲ་ཡང་། འདི་ནི་དབྱེད་ལྷན་གྱིས་རྟོན་གསུམ་གཞལ་བ་ལྟར་དངོས་དང་གཞི་གཉིས་ཀའི་མཆོན་ཉིད་གཏན་ལ་ཐེབས་པ་དང་མཆུངས་ལ། གཞན་དུ་ནི་གཞི་མཐོང་གྲང་དངོས་གཏན་ལ་མ་ཐེབས་པ་གྱིས་པས་ལྟ་ཁང་བལྟས་པ་དང་མཆུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། དཔལ་སྤྱལ་རིན་པོ་ཆེས། ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་དངོས་གཞིའི་སྒྲུབ་ཤད་ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ལ་བྱུག་མཆོན་བཏབ་ནས་བླ་མ་ལུང་རྟོགས་ལ་གནང་བ་དང་། སྤྱབས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཙན་ལ། དཔལ་སྤྱལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཁན་ཆེན་པདྨ་བཟླ། ཞབས་དུང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་གྱིས་གྲང་། དངོས་ནི་ལྷན་གྲུབ་ཐོད་ཀྱིས་གྱི་ཞིང་སྒྲུབ་པ་བྱང་གསུམ་ཡིན་ཚུལ་གསུངས་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་མཛོན་སུམ་གྱི་དུས་ན་དབྱེད་ས་ཐེག་རིག་གསུམ་དང་། ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་མཐུག་རྗེ་གས་པ་ན་སྒྲུབ་པ་དང་། ཆོད་ཐེབས་གྱི་ཆོད་བྱེད་ས་ཐེག་རིག་གསུམ་ཞིང་སྒྲུབ་པ་བྱང་གསུམ་

གྱིས་རང་བཞིན་དུ་འཆར་ཚུལ་གསུངས། དེ་ཡང་ཐོག་མཆོག་མཛོད་ལས། གཞི་ཡིན་ལ་དངོས་མ་ཡིན་པ་པོ་བྱང་མཐོང་ནས་རྒྱལ་པོ་མ་མཐོང་བ་ལྟར། རྫོགས་པ་
 ཆོན་པོ་ཁ་ཅིག་གིས་ཆོས་གཞི་ལ་ལུས་ནས་ལག་རྟུ་བྱང་དུ་མེད་པ་སོགས་གསུངས་པ་ནི། མན་ངག་སྒྲེའི་བྱིས་རྒྱུ་དུ་གཞི་གཏོད་མའི་གནས་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་
 ལས། ལམ་ཉམས་སུ་ལོན་ཚུལ། བར་དོའི་འཆར་ཚུལ། མཐར་ཐུག་འབྲས་བུའི་གྲོལ་ཚུལ་མ་བཤད་པས་གཞི་ཡིན་ལ་དངོས་མ་ཡིན་པའོ། །དངོས་ཡིན་ལ་གཞི་
 མ་ཡིན་པ་ནི་རྒྱལ་པོ་མཐོང་ཡང་དེའི་མཆོན་ཉིད་གཏན་ལ་མ་ཐེབས་པ་ལྟར། མན་ངག་ཁ་ཅིག་ཐོག་མ་གནད་ཐོག་རྟུ་ཐེབས་ཀྱང་ཐ་མ་ཆོག་གི་མཐའ་མ་ཆོད་པས་
 རྫོགས་ལ་དེའི་ཐོག་རྟུ་མི་གནས་པར་བྲལ་ས་པ་རྣམས་སོ། །གསུངས་པ་ནི་ནང་སྒྲོར་དུ་ལམ་དཔེ་དོན་རྒྱགས་གསུམ་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་པ་ཅུ་མ་བཤད་ཀྱང་། གཞིའི་གནས་
 ཚུལ་དང་། མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུའི་གྲོལ་ཚུལ་མ་བཤད། དཔེ་དོན་རྒྱགས་གསུམ་ནི། དེ་ཡང་གཞི་གནས་ཡེ་ཤེས་རང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟ་ལམ་དུ་སྐྱོན་དཔེ་དོན་

༄༅། རྒྱལ་སྤྱོད་ལྟུང་གིས་མཆོད་པ་སྤོང་པ་ཅམ་ཡོད་དེ། དཔེ་རྒྱུ་རྒྱུ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་ཞེས་ཤིང་ལྟོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀ་དག་དང་ལྟན་གྱུ་བ་ཀྱི་
 གྲངས་ཡོད་ཚུ་ལ་ང་སྤྱོད་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱོད་མ་གཏོམ་པའི་སྤྱང་བ་མངོན་སུམ་དང་། དོན་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ལུགས་དེ་ཕྱིས་བར་དུ་འདྲེ་དུས་མངོན་སུམ་འཆར་བས་
 ངོ་ཤེས་ན་གྲོ་ལ་ཞེས་པ་ལས། ཆོ་འདོར་དངས་སུ་ཉམས་སུ་ལོན་ཚུ་ལ་ནི་མེད་གསུངས་ནས་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་གསལ་སྤྱིར་དུ་ལམ་གྱི་བྱེ་བྲག་བསྟོམ་པ་
 ཅམ་བསྟན་གྱང་། གཞིའི་གནས་ཚུ་ལ་དང་མཐར་ཐུག་གི་གྲོ་ལ་ཚུ་ལ་ཉམས་མ་བཤད། ལམ་གྱི་བསྟོམ་ཚུ་ལ་ནི། བྱག་མཆོད་ལས། སྤྱོད་དུག་གི་རྣམ་བཞག་སྤྱོད་སྤྱོད་
 བསྟན་ནས་ཆོ་འདོར། ཀ་དག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡོ་ཤེས་ཀྱི་རང་གྲངས་ལྟན་གྱུ་བ་ཀྱི་སྤྱང་བ་དབྱེད་སྤྱོད་སྤྱོད་ཕྱི་ལོ་ལ་སྤྱོད་པ་ལུས་ཀྱི་བྱེད་པ་གནད་དུ་བཅིང་ནས་
 ཉམས་སུ་སྤྱང་བ་ཅམ་ཡོད་གྱང་། རྒྱལ་སྤྱོད་བ་བཞིའི་ལམ་གྱི་ཆོད་འཛིན་དང་། གྱུ་བ་དོན་མཐར་ཐུག་འཕྲོ་ཆེན་གྱི་སྤྱིར་བཞེད་སྤྱོད་སྤྱོད་མན་ངག་མང་པོ་གཤམ་

པས་གནད་མཐར་ཐུག་པ་མིན་ནོ་གསུངས། དངོས་དང་གཞིག་ཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཡང་མཐོང་མཚན་ཉིད་ཀྱང་ལེགས་པར་ཤེས་པ་དང་འདྲ་བར། མངོན་
སྒྲུལ་སྒྲིང་ཐིག་གི་གནད་རིག་པ་དངོས་སུ་མཐོང་བས། ལྷ་སྒྲོལ་ཡིན་སྒྲུལ་ལ་རག་མ་ལུས། གཞི་མཐོང་བས་ལྷ་ག་པའི་ས་མེད་པར་འཁོར་འདས་དུས་གཅིག་ལ་ཆོད་
པའི་རྒྱལ་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱའོ། །གསུངས་པ་ནི། ཡང་གསལ་བྲམ་མེད་དུ་གཞིག་དོད་མའི་གནས་ལུགས། ལམ་ལྷ་སྒྲོལ་སྒྲིང་གསུམ་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་ནི་གྲོལ་ཚུལ་
དང་བཅས་ཏེ་ཀ་དག་དང་ལྷན་གྱུ་བ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་དུ། སྒྲིབ་དཔན་བོ་མ་ལས་སྒྲོན་མ་སྒྲུང་བྱེད་ལས། བྱ་སྒྲོལ་ལུས་དང་འདྲ་སྟེ་ཐ་སྒྲིང་རྒྱ་ཆེན་བསྟན། ལུས་
ཚྡགས་པར་ཡོད་ཀྱང་དོན་སྒྲིང་ལྷ་ལ་སགས་པ་མེད་ན་རོ་དང་འདྲ། རྒྱང་སྒྲོལ་མིག་དང་འདྲ་སྟེ་མཐོང་བ་བརྟེན་ཡིས་ཆོས། མིག་གིས་ཐུ་མཐོང་ཡང་རང་མི་མཐོང་། གསལ་སྒྲོལ་སྒྲིང་དང་འདྲ་སྟེ་
དཔན་བྱེད་གཟུང་གྱི་ཆོས། སྒྲིང་གཅིག་ལུས་དོན་བྱེད་མི་རུས་ཏེ་སྒྲུལ་ལས་བག་ཙམ་འཕགས་སོ། །འདི་ནི་ལུས་ཀྱན་ཚྡགས་ཏེ་ལུས་ལ་ནད་མེད་དབང་པོ་སྒྲོན་མེད་པའི་སྒྲིབ་བུ་འདྲ། ཞེས་

༡། །གསུངས། མདོར་ན་སྐབས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱིས། གོང་དུ་དངོས་གཞི་འོས་སྤྲོད་བཤད་སྐབས། རྗེ་གསུངས་པ་ཆེན་པོ་ཁ་ཅིག་གིས་ཆོས་གཞི་ལ་ལུས་
 པ་སྟགས་གསུངས་པ་ནི་ཕྱི་སྐྱོར་ལ་གསུངས་པ་དང་། ཡང་མན་ངག་ཁ་ཅིག་གིས་མ་གཞི་དྲིན་ཕྱི་སྐྱོར་གྱི་སྟགས་གསུངས་པ་ལ། གསུངས་སྐྱོར་གཞིར་བཞག་
 ཡིན་ལ། རྒྱུ་རྒྱུ་འཛིན་ཆོག་གམ་མི་ཆོག་དཔྱད། འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་ཡང་ཡང་ཞིབ་ཆ་བྱུང་དགོས་གསུངས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ལས་མུ་བཞིར་བཤད་
 པ་འོས་སྐབས། བྱུ་ཆོད་ལས་ཐོད་ཀྱི་ལ་དངོས་སུ་ཅུ་ལ་དུ་བཏོན་པ་མི་སྐྱོང་བས་པ་ལ་བས་ཤིན་ཏུ་གོ་དགའ་ཡང་། འདིར་ཀུན་མཁྱེན་སྤྱི་ཕྱིར་བཞིན་པ་དངོས་ནི་ཞིང་
 སྤྱི་ཕྱིར་བྱུང་གསུམ་གྱི་འཆར་གཞི། ལས་དང་པོ་འོས་སྐབས་སུ་དཔྱད་སྟངས་ཐོག་རིག་གསུམ་ཡིན་ལ་བྱུང་པར་ལྟག་མཐོང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིག་པ་རྟོག་མེད་དོན་རྗེ་ལུ་
 གྱུ་ཆུད་ཡིན་ཅུ་ལ་འདི་ཉིད་མ་ཤེས་ན། བྱུ་ཆོད་ལས་བྱུང་དུ་འཕགས་ཅུ་ལ་བདུན་སྟགས་མི་ཤེས་པས་པན་ཅུན་འབྱུགས་ཤིང་མགོ་མྱོངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

༄༅། །རྗེའི་འབྲེལ་ཐག་མ་ཆད་ཅིང་། །བརྩེ་གདུང་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཡི། །སློབ་དཔོན་སློབ་མའི་འབྲེལ་བའམ། །ཞེས་གསུངས། །གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱ་པས།
 འདྲན་པ་གཞན་ལ་མི་སྟོས་གདེངས་དང་ལྟན་གྱུར་གྱིང་། །བཀའ་དྲན་ཅན་གྱི་སྤྱོད་རྒྱུ་གཙུག་ཏུ་བསྒྲུམ། །ཞེས་སོ། །ཕྱིའི་རུ་ཤན་སྐབས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་དུས་
 གསུམ་སངས་རྒྱས་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་མཆུངས་མེད་དྲན་ཆེན་གྱི་སྒྲུ་མ་དེ་ཉིད། །སྒྲུ་མ་དག་མཐོང་ག་ཏེ་རུ་གྲུ་ཡི་ཆས་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྒྲུན་གསུམ།
 ཕྱག་གཡས་སྤྲིག་མཛུབ་མཛུབ་པ། གཡམ་ཐོད་ཐྱག་བསྐྱམས་པ། །སྒྲུ་སྒྲུ་ལ་སྤྲིག་ཤམ་གསལ་བ། །དབུ་སྒྲུ་ཐོར་ཚུགས་བཅིང་བ། །ཞལ་རང་ལ་གཟགས་ནས་
 བཞུགས་ཡོད་པ། །དེ་ཡང་སྒྲུང་ཆེན་སྒྲུན་གྱི་དཀར་ནག་དང་རྒྱུན་གྱི་བྱུ་བྱག་སྤྲིགས་མ་འདྲེས་པར་གསལ་ཞིང་། །སྒྲུང་ཆེན་སྒྲུང་ལུས་སྒྲུ་མའི་སྒྲུ་ཅན་ཚུ་སྒྲུ་
 བུ་སྒྲུང་སྒྲུང་བྱུང་འདུག་གི་སྒྲུར་སྒྲུང་ཅིག་དྲན་རྗེས་གྱི་ཚུ་པ་དུ་གསལ་མ་ཐག་རང་ལ་བསྐྱེམ་ན། །སྐབས་སྐབས་སྒྲུ་མདུན་ཁར་གསལ་བའོ། །ཁྱིའི་བྱུང་ཚུགས་དང་།

༡༡། ལམ་སྐྱུ་གྱི་རྒྱུ་ལ་འབྱེད་པ། རོ་བོའི་ཁྱད་པར་ཞི་བདེ་དང་སྤྱོད་ཉིད་བྱུང་དུ་འཇུག་པ། བྱེད་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དག་ཚྭ་གས་སྒྲིན་གསུམ་ཆང་བ་
 དང་བཞིའོ། །གཞན་ཡང་ནད་གདོན་འཛིགས་བརྒྱད་ཞི་བར་འདོད་ན། སྤྱོད་ཀར་སྒྲུ་མ་དཀར་པོ་ལས་འད་ཟེར་དཀར་པོ་འཕྲོས་པས་ཞི་བའི་ལས་མཛད་པར་
 བསམ་ལ་གསལ་བ་གདབ། དེ་བཞིན་ཆེ་བསྐྱོད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་འདོད་ན་སྤྱོད་པར་སྒྲུ་མ་སེར་པོ། འདོད་རྒྱུད་བང་དུ་བྱེད་ན་མགྱིན་པར་སྒྲུ་མ་དམར་པོ། དེ་ག་
 བཞེགས་གནོད་བྱེད་ཆར་གཅོད་ན་ལག་མཐིལ་དུ་སྒྲུ་མ་ལྗང་གུ་ལ་འད་ཟེར་མེ་མཆོན་ཐོག་གི་ཆར་བསྒྲོ། དེ་བྱེད་སྐྱུ་འཕྲོ་བར་འདོད་ན་སྒྲུ་མ་སྤྱི་གཙུག་དུ་བསྒྲུ་མ་
 པའི་བྱུགས་ཀར་རིག་པ་འཕྲོ་ཚུལ་གྱིང་འཕྲོ་གྱིང་འཇུག་ལྟར་དང་། ཡང་ན་རིག་པ་མིན་པས་འཕྲོ་ཚུལ་སྒྲུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་ལུགས་ལྟར་ར། །གསལ་བའི་དེང་རི་
 འཛིན་སྐྱེ་བར་འདོད་ན་སྤྱོད་མཆོམས་སུ་ཐིག་ལེ་དཀར་པོའི་ནང་དུ་སྒྲུ་མ་བསྒྲུ་མ། བདེ་བར་འདོད་ན་གསང་གནས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་དམར་པོའི་ནང་དུ། མི་རྟོག་པ་འདོད་

༡༡། བཞིན་ཐོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་རྣམས་སེམས་གྲོང་མན་ངག་གི་སྒྲེག་སུམ་དུ་བྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཡུ་ཏི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ལས། ཡིད་ཅན་རྣམས་ལ་
 སེམས་ཀྱི་སྒྲེ། རྣམ་མཁའ་ཅན་ལ་གྲོང་གི་སྒྲེ། རིམ་རྩོལ་བྲལ་ལ་མན་ངག་གོ། ཞེས་གསུངས། མན་ངག་སྒྲེ་དེ་དག་གི་སྒྲིང་པོ་ཐིག་ལེ་མཆོག་གི་ཆོས་ཉིད་ལ་སྒྲུན་
 བརྒྱད་དང་བཤད་བརྒྱད་གཉིས་སུ་བྱེ། ཐིག་ལེ་མཆོག་ཅེས་པ་ནི་ལྷན་གྲུབ་སྒྲུང་བའི་འོད་གསལ་ལ་ལག་ཅོ་བོར་གསུངས་པ་འོ། མན་ངག་གི་སྒྲེ་ནི་སེམས་གྲོང་གཉིས་
 ལས་ཆོས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡུ་ཏི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ལས། ཀྱེ་རྩོ་རྩོ་འཛིན་པ། དེ་ལྟར་གཏན་ལ་མ་ལབ་ན། ཡིད་དཔྱད་འཛིན་པ་རྣམས་དང་ན།
 ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པར་འགྱུར། དེ་ལྟར་ངེས་གསལ་སྒྲིང་པོ་འདི། ལྷན་པ་ལས་ནི་མར་མེའམ། བསྐྱེད་རྣམས་ལས་སྐྱེད་ཆེན་རྣམ། གཅན་གཟན་རྣམས་ལས་
 སེང་གེའམ། རླང་ཐང་རྣམས་ལས་རྟ་བ་བཞིན། ཀྱེན་གྱི་ནང་ནས་ཁྱད་པར་འཕགས། ཞེས་གསུངས། དེ་ནས་སྒྲོ་བ་དཔོན་གྱི་སང་ཏས། བཤད་རྒྱུད་ལས། བྱི་

༡༡། །ལྷགས་གནད་ཐོག་དུ་འབེབས་པ་མན་ངག་གི་སྒོའོ། །འདི་དག་ནི་གནད་མ་ཡིན་པ་གཞན་དུ་ཁ་འབྱམས་དོན་ལས་འབྱུངས་པ་འགོག་པ་ལ་
 དགོངས་པས་ཀྱན་གྱི་རྩི་མོར་བྱེད་པ་འོ། །ཞེས་དང་། སེམས་སྡེ་སེམས་ཡིན་ལ་ལ་ལས་ཡིད་དཔྱད་དུ་འཛིན་ལ། གྲོང་སྡེ་ཆོས་ཉིད་དུ་འཛིན་པས་ཡིད་དཔྱད་དུ་སྤང་
 བ་ལས། མན་ངག་སྡེ་ནི་གནས་ལྷགས་རང་གསལ་དུ་བྱེད་པས་འཕགས་སོ། །ཞེས་གསུངས། དཔལ་སྤྱུལ་རིན་པ་ཆེས། ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ལ་ཕྱག་མཆོད་བྱེད་པ་
 དང་ཞུལ་རྒྱུན་ལ། དང་པོ་སེམས་སྡེ་ལ་སྒྲིན་གྱི་ལ་རྒྱབ་བརྟེན་དང་བཅས་པ་རྒྱ་ཆེར་བཞུགས་པ་འགྲུག་པས་པའི་འགགས་དོན་ཕྱོགས་མཆོད་ན། སྤྱིར་སྤྱི་འབྱུང་རྟེན་
 མའི་ཆོས་སྒྲུང་ལ། མདོ་སྤྱི་སེམས་གསུམ་ཞེས་ཡིངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་མདོ་ཆོག་སེམས་ཆུང་འདུས་པ། རྒྱུད་སྤྱི་འབྱུལ་དུ་བ། སེམས་ཕྱོགས་རྫོགས་པ་ཆོད་པ་ཞེས་
 བཞུགས་པས་སེམས་ཕྱོགས་རྫོགས་ཆོད་ཡོན་ནས་བཟུང་གཏོ་བོ་སེམས་དང་སེམས་ཉིད་ཀྱི་ལྷན་སྤྱེ་བས་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་རྩ་ལ་དུ་བརྟེན་ནས་སྒྲིན་པ་

༡༡། འདས་བཟང་ངན་སྤངས་སྤངས་བྱུང་གི་བྱུང་ཆོར་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེའི་རྩ་ལ་ཡིན། རྩ་ལ་ཡིན། འཆར་ཆུ་ལ་ཡིན། ཆོ་འབྱུང་ལ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་ལྟར་སྤངས་བཟང་ལས་ལོགས་སུ་ཆོས་མེད་པས། ཀྱན་ཕྱེད་རྒྱལ་པོ་ཀྱན་ཕྱེད་གཅིག་མི་ཕྱེད། ཀྱན་ཕྱེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་བྱུ་རྒྱུ་མེད། གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བ་སྤངས་དུ་མེད། བྱང་འདས་སྤངས་ཆུ་མེད། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཁོ་རང་གི་ངང་ཡིན་པས་རྩ་ལ་གྱི་འཆར་ཆུ་ལ་བཟང་ངན་སྤངས་ཆོག་པ་གང་ཤར་གང་སྤངས་གི་ཐོག་ཏུ་ཞིག་ལ་མཉམ་པར་བཞག་དགོས་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་སྤངས་བཟང་ལ་རིག་པས་རྒྱས་གདབ་པ་ཡིན་ནོ། རྟེན་སངས་ཁྱིམ་ཡིག་ལ་ཆེར་གང་ཤར་གྱི་རིག་པ་འདི་ལོ་བོ་བསྤྱད་དགོས་གསུངས་པ་ཡང་འདི་དང་གཉིད་གཅིག་ཏུ་སངས་ཡང་གསང་བྱེད་ཀྱི་དགོངས་པར་མི་འགྲོ་བས་ཤན་ཕྱེད་གོས། འདི་ལྟར་བསྤྱད་ན་སྤངས་བཟང་ལ་སྤངས་པས་རྒྱས་གདབ་པ་ཡིན་པས་སྤངས་ཉིད་གཉིད་པར་ཤོར་བ་དང་།

ཀློན་མཆོད་གྱིས་སྒྲུང་བཀའ་སྒྲུང་གི་ཤར་གྱི་ཐོག་ཏུ་བཞག་ནས་སྒྲུང་བའི་ཡང་ན་ཞིག་ནས་ལྷེད་པོར་འགྲོ། ཡང་ན་ཆོད་པར་འགྲོ་གསུངས་པས་རིག་པ་སྒྲུབ་པ་
 གྱི་ཡི་ཤེས་གྱིས་རང་ཚུགས་མ་ཟེན་པས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཡུལ་ལ་ལྷོས་དགོས་པས་མཉམ་བཞག་ལྷོས་འཛིན་ཅན་དང་། ཆེན་ཁར་ལུས་པ་དང་། སྒྲུང་རྟོག་
 བཟང་ངན་ལ་སོགས་པ་གང་ཤར་ལ་ཆེད་དུ་བལྟས་པས་གཟུང་འཛིན་ཅན་དུ་འགྲོ་བས་ཡང་གསང་སྒྲུབ་མེད་དང་བསྐྱེད་ན་ལམ་གྱི་གོ་ལ་ས་མ་ཆོད་པའི་སྒྲུབ་ཡིད་པ་
 ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་སྒྲོང་སྒྲེ་ལ་འང་སྒྲིན་གྱི་ལ་རྒྱབ་བརྟེན་དང་བཅས་པ་མང་དུ་ཡོད་ཅིང་། སྒྲོང་དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་སོགས་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་རུང་གནས་
 ལུགས་ཀྱི་བབས་དོན་ལ་ཕྱོགས་མ་ཆོད་ཏེ། ཟབ་གསལ་ལ་ཞེས་གཉིས་སུ་བསྐྱེད་ན། ཟབ་པ་ན་སྒྲོང་ཆོད་པོ་ཡུམ་ལྷེད་མཁའ་སྒྲོང་རྒྱུ་པར་དག་པ་རྒྱལ་བ་ཐམས་
 ཅད་བསྐྱེད་ཅིང་སྒྲུབ་པ། ཆོས་ཀྱི་དབྱེད་སྒྲོང་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་སུ་མ་གཏོགས་པ་ལ་ཁོར་འདས་བཟང་ངན་གྱི་སྒྲུང་བཀའ་ཡང་མེད་པས་ལ་ཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་

༡༡། སྤྱི་མཐུན་པ་གང་ཅི་སྤྱི་ཅི་ག་ཡོད་པ་རྣམས་སྤྱི་ཆེན་གྱི་ཏུ་བཟང་མོའི་ཆེ་བའི་རྒྱུན་དང་། རོལ་པ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན་ཞེས་འདོད། གསལ་བ་ནི་
 སེམས་ཉིད་རྩལ་སྤྱི་དང་བཅས་པ་ཆོས་ཉིད་གྱུ་ཏུ་བཟང་མོའི་སྤྱི་ལས་འགྲོ་ས་མེད་པར་ཡོ་གྲོལ་རང་དག་ཏུ་འདོད་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ལུགས་དེའི་རྒྱུན་
 མཉམ་པར་བཞག་ཏེ་བསྐྱུང་བས་ལམ་རྟགས་ཀྱི་ཡན་ཏན་ལ། ཤེས་ཉམས་ལ་བདེ་བའི་ཉམས་དང་། གསལ་དྲངས་ལ་གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་དང་།
 སྤྱི་བཟང་ཐལ་དུ་མཐོང་བ་དང་། དག་པའི་ཞིང་ཁམས་མཐོང་བ་དང་། མི་རྟོག་པའི་ཉམས་རྟོག་པ་གཡོ་མི་ཤེས་པས་ཉིན་མཚན་འདྲེས་པ་སོགས་དང་། གཙོ་བོ་
 རྒྱུད་ཉམས་རྟགས་བཅུའི་སྤྱི་དག་བྱུགས་དུས་འཁོར་ལ་སོགས་པ་དང་མཐུན་པར་འཆར་བས་སྤྱི་དག་བྱུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྟ་སྤྱི་ཐིག་ལེ་ཆོས་བྱུ་ལ་སོགས་པ་གྲངས་མེད་
 འཆར་ཞིང་། དེའི་རྩལ་ལས་དད་པ་དང་སྤྱི་རྗེ་ཤེས་རབ་སྤྱི་རྗེ་ལོ་སོགས་འབྱུང་བས་འདྲ་ལྟ་བུའི་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ལ་སྤྱི་རྗེ་རྗེ་རྗེའི་ཟམ་པ་ཞེས་རྒྱུ་

༡། རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཡོད་ཅེས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ་བཞིན་རྗེས་ནས་བར་དོ་ནས་འཆར་འོང་། དེ་དུས་ངོ་ཤེས་ན་གྲོལ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཞེས་བསྟན་པ་
 ལས་འོད་གསལ་ལྟར་གྲུབ་གྱི་ལམ་འདིར་དངོས་སུ་ཉམས་སུ་བྱུང་བའི་མན་ངག་གི་གནད་མེད་པས་ཆོས་གཞི་ལ་ལྷས་པ་གསུངས་པ་དེ་འོང་བ་ཡིན། ནང་སྐྱར་དུ་
 ལམ་དཔེ་དོན་རྟགས་གསུམ་གྱིས་ངོ་སྟོན་པ་ཅུམ་བཤད་ཀྱང་གཞིའི་གནས་ཚུལ་དང་། མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུའི་གྲོལ་ཚུལ་མ་བཤད། དེ་ཡང་གཞི་གནས་ཡོ་ཤེས་
 རང་ལ་ཡོད་པ་དེ་དུ་ལྟ་ལམ་དུས་ན་དཔེ་དོན་རྟགས་གསུམ་གྱིས་མཆོན་ནས་ངོ་སྟོན་པ་ཅུམ་ཡོད་དེ། དཔེ་དོན་རྟགས་གསུམ་ནི། དེས་ངོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་
 ཞེས་ཤེལ་རྟོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀ་དག་དང་ལྟན་གྲུབ་གྱི་གདངས་ཡོད་ཚུལ་ངོ་སྟོན་པ་དང་། རྟགས་སྐྱོན་མ་གཏོམ་པའི་སྒྲུང་བ་མངོན་སུམ་དང་། དོན་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་
 ལུགས་དེ་ཕྱིས་བར་དོའི་དུས་མངོན་སུམ་འཆར་བས་ངོ་ཤེས་ན་གྲོལ་ཞེས་པ་ལས་ཆོ་འདིར་དངོས་སུ་ཉམས་སུ་བྱུང་བ་ནི་མེད་གསུངས། གསལ་སྐྱར་དུ། ལམ་གྱི་བྱེ་

བྱུང་བ་སྒྲིམ་པ་ཅམ་བསྟན་ཀྱང་། གཞིའི་གནས་ཚུལ་དང་། མཐར་ཐུག་གི་གྲོལ་ཚུལ་རྣམས་མ་བཤད། ལམ་གྱི་བསྒྲིམ་ཚུལ་ནི་སྒྲིམ་དུག་གི་རྣམ་བཤུག་སྟེགས་
 བསྟན་ནས་ཆེ་འདིར་གྱུ་དག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གདངས་ལྟར་གྲུབ་ཀྱི་སྒྲིམ་བཟང་བཟང་བྱེད་སྟེ་ཐུག་ལེ་ལ་སྟེགས་པ་ལུས་ཀྱི་བྱེད་པ་གནད་དུ་བཅིངས་ནས་
 ཉམས་སྒྲུབ་བྱེད་པ་ཡིད་ཅིང་། ཉམས་སྒྲུབ་བཟང་བཟང་གི་ལམ་གྱི་ཆོད་འཛིན་དང་། གྲུབ་དོན་མཐར་ཐུག་འཕོ་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་བཞེངས་པ་སྟེགས་མན་ངག་མང་པོ་གཤམ་པས་
 གནད་མཐར་ཐུག་པ་མིན་ནོ། །ཡང་གསལ་བྱུང་མེད་པ་དོན་རྒྱུ་པོ་འདིར་ནི་གཞི་གདངས་མའི་གནས་ལུགས། ལམ་ལྟ་བུ་སྒྲིམ་སྒྲུབ་པ་ལྟར་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་གི་
 གྲོལ་ཚུལ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་པས། ཀྱན་ལས་བྱེད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལུས་དབང་ཡིངས་སྒྲུབ་པ་ལེ་སྒྲིམ་བུས་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ཀྱིས་
 པ་བཞིན་ལམ་སྟེགས་རེ་བཟང་། མན་ངག་གི་གནད་ཐུན་བུ་རེ་ཅམ་མ་ཡིན་པར་འདི་གཅིག་ལུའི་ལམ་ལ་བརྩོན་ན་ལམ་རྒྱུན་གཞན་གྱིས་ཁ་སབ་མི་དགས་པར་

༄། །དབང་རབ་ཆེ་འདིར་གྲོལ་བ། འབྲིང་བར་དོ། ཐ་མ་རང་བཞིན་སྤྱལ་སྤྱུའི་ཞིང་དུ་དཔུགས་འབྱེན་ནས་གྲོལ་བ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་གསུངས། འདིའི་གནད་གཏུན་ལ་དབབས་པ་ལ། རྒྱུད་སྡེ་བསམ་གྱིས་མི་བྱལ་གྱི་དགས་ང་ཆེན་དེས་པའི་རྒྱུད་བཅུ་བདུན་དང་། སྤྲུགས་སྤྱང་བྱིས་མའི་རྒྱུད་དང་བཅུ་བརྒྱད་ །ཡང་མན་ངག་གི་དབང་དུ་བྱས་ན། མན་ངག་བརྒྱུད་དང་བཅུ་དགུ་སྟེ། རྒྱུད་མན་ངག་དེ་དག་གི་དགོངས་དོན་ལགས་པར་བཀྲལ་ནས་འཆད་པའི་ཤིང་རྟའི་སྤྱལ་འབྱེད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗངས་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སྤྱོད་དཔན་ཆེན་པོ་པརྒྱ་དང་བེ་མ་ལ་མི་དྲག་ཉིས་ཡིན། དེ་ཡང་པརྒྱའི་བཀྲའ་སྤྱལ་མཁའ་འགྲུ་སྟེང་ཐིག་གི་གཙོ་བོ་བཏགས་གྲོལ་འདས་རྗེས་ལ་སོགས་པའི་དགོངས་པ་གཙོ་བོར་བཏོན་ནས་གསུངས་པ་དང་། བེ་མ་ལས་གདམས་པའི་གནད་རྣམས་གཙོ་བོ་བཏགས་པ་གསུངས་པ་གསུང་བ་སྟེང་ཐིག་སྟེང་དང་འདྲ་བ་ཞེས་ཟབ་པ་པོ་ད་བཞི་ཞེས། དང་པོ་གསེར་ཡིག་ཅན། གཉིས་པ་ཟངས་ཡིག་ཅན། གསུམ་པ་དུང་ཡིག་ཅན།

བཞི་པ་གཡུ་ཡི་ག་ཅན་དང་བཞི་པོ། །ཕྱ་ཡི་ག་ཅན་ཟངས་ཡི་ག་ཅན་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་ཞེས་སོགས་གསུངས། ཡིད་བཞིན་མཛོད་གྱི་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པའི་
 འབྲེལ་བ་ལས། མུ་སྟོགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པའི་སྒྲུབས་སུ། སྒྲིམ་པ་བསམ་གཏུན་ལ་དྲད་པ་བདུན་ནི། ལུས་ལུ་བས་ཀྱུན་རྫོབ་ཀྱང་མེད་པར་བསྒྲིམ་པ་དང་།
 གྲངས་ཅན་པས་རྒྱུ་འགྲུར་ཆད་པའི་སྒྲིམ་པ་དང་། ཉི་མ་བས་སྒྲིམ་པ་སྒྲིམ་པའི་སྒྲིམ་པ་དང་། རྩ་ཡ་རྩི་ར་བས་ཆོགས་དུག་ཡུལ་དང་བཅས་པ་སྒྲིམ་པ་
 བལྟས་ཏེ་མི་རྟོག་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིམ་པ་དང་། བྱེ་བྲག་པས་དུན་པ་སྒྲིམ་པ་དང་། བལྟས་ནས་དུན་མེད་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིམ་པ་དང་། ཞིབ་པས་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་
 བཏྲགས་ནས་སེམས་ཉིད་མ་ཡིངས་པར་བསྒྲིམ་པ་དང་། རིག་བྱེད་པས་བདེ་སྒྲིམ་དུང་རྟོག་མི་རྟོག་གང་ཡང་སྒྲིམ་ནས་ནམ་མཁའ་ལྟར་བསྒྲིམ་པའོ། །ཞེས་
 གསུངས་སོ། །༡༩། ཀྱུན་གཞི་དང་ཆོས་སྒྲུའ་ཁྱད་པར་ནི། ཀྱུན་གཞི་ལ་དབྱེན། ཡོད་ན་གྱི་ཀྱུན་གཞི། སྒྲིམ་པ་དོན་གྱི་ཀྱུན་གཞི། བག་ཆགས་སྒྲིམ་པའི་ཀྱུན་

༄༅། །གཞི། བག་ཆགས་ལུས་ཀྱི་ཀུན་གཞི་དང་བཞིར་གསུངས་ཀྱང་མདོར་ན། མི་ཡམ་རིན་པོ་ཆེས། དོན་གྱི་ཀུན་གཞི་བདེ་གསེགས་སྒྲིང་པོ་ཟག་མེད་
 ཀྱི་ཆོས་ཀུན་གྱི་གཞི་ཡིན་ལ། ལོ་ཁོར་བའི་ཀུན་གཞི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་གྱི་གཞི་ཡིན་པས་ཀུན་གཞིར་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་བག་ཆགས་སྒྲིང་ཆོས་པའི་ལོ་ཁོར་
 བའི་ཀུན་གཞི་དེའི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་སྐྱུ་མ་ན་རྒྱུ་མ་པར་ཤེས་པ་ཅི་སྒྲིང་ཅིག་འཕྲ་བའི་གཞིར་གྱུར་པ་ཤེས་པ་ཕྱོགས་སུ་མ་ལུང་བ་སྒྲིང་བཅུད་ཀྱི་ཆོན་པོ་ལ་དམིགས་པ།
 ཡུལ་གྱི་སྤྱི་རིས་མི་འབྱེད་པ། རང་གི་ངོ་བོ་ལ་རྒྱུ་མ་རྟོག་རགས་པའི་རྒྱབས་ཞིབ་ཀྱི་མཆོད་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་ཅེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་གཟུགས་མེད་ཀྱི་དྲིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྤྱི་
 བསྐྱུས་པ་དང་། རང་གི་ངོ་བོ་ཤེས་པ་གསལ་ཞིང་རྟོག་པ་མེད་པ་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་སྤྱི་བསྐྱུས་པ་དེ་ནི་ཤེས་པ་སྤྱི་མ་རྒྱུ་མ་སྤྱི་བག་ཆགས་འཛིན་ཞིང་ཕྱི་མའི་རྟོན་
 དུ་གྱུར་པ་སྟེ། ཡང་ཡིག་ནམ་མཁའ་ཀློང་ཡངས་ལས། གང་དུ་མི་རྟོག་ཅེ་གཅིག་ལུང་མ་བོ་སྟོན། །གསལ་ཞིང་རིག་ཅམ་རྟོག་པ་མེད་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་

གསུངས་པ་དང་། མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་ལས། དེ་ཡང་ཕྱོགས་རིས་དཔེར་མཆོད་ན། སྒྲིམ་བྱ་གཅིག་ངལ་གསོ་བ་ལྟ་བུ་འཛིན་ཆེ་ཤེས་པ་དང་ཅིག་གང་དུ་ཡང་མི་རྟོག་
 པར་ལུང་མ་བསྟན་དུ་གནས་པ་ཀུན་གཞི། དེ་ལས་དང་ཅིག་སྒྲིམ་ཡུལ་མ་འགགས་པར་ལམ་མེགས་ལ་ཡང་། དེར་འཛིན་མ་ཞུགས་པས་གསལ་ལ་རྟོག་མེད་གྱི་
 རྒྱུ་པ་དེ་ཀུན་གཞིའི་རྒྱུ་པར་ཤེས་པར་གསུངས། དེ་ལྟ་བུའི་ཀུན་གཞི་ལས་འདས་པའི་རིག་སྟོང་དུ་བྱེད་མེད་གྱི་ཆོས་སྒྲིམ་དེ་ཉིད་ང་འཕྲོད་ནས་དེའི་ངང་ལ་གནས་
 པའི་ཆོ། གཞུགས་མཆོད་ལས། དེ་བྱེད་སྟེང་རིག་དུ་བྱེད་མེད་སོ་སོའི་ངང་གིས་རིག་པའི་གནས་ལུགས་དེའི་ངང་ནས་བག་ཆགས་སྒྲིམ་ཆོག་པ་འཛིན་པའི་འཕྲོ་འགྱུར་ཅན་
 གྱི་སེམས་མེད་པའི་ཀུན་གཞིའི་རྒྱུ་པ་ཤེས་ཅི་ལྟར་ཡིན། ཕྱི་ཆོག་སྒྲིམ་དུ་གྱི་ཡུལ་དང་ནང་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་སྟོང་དང་། དེའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་མཆོད་ལ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་
 མེད་པས་སྒྲིམ་པའི་རྒྱུ་པ་ཤེས་དང་ཡིད་དང་ཉོན་ཡིད་ཅི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། སྒྲིམ་བྱ་ལ་དོན་གསལ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལས། འཕྲོ་ལ་འགྲིབ་མེད་པས་ཀུན་གཞིའི་རྒྱུ་པ་ཤེས་ལས་

༣། གྲོལ། གཟུང་འཛིན་མེད་པས་ཡིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཤིས་ལས་གྲོལ། སྒྲུ་འགགས་མེད་པས་སྒྲོལ་ལྟེ་རྒྱུ་ཤིས་ལས་གྲོལ་ཞིང་ལོག་པའོ། །ཞེས་དང་།
 གྲུབ་མཐའ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། རྟེན་གྲུན་གཞིའི་རྒྱུ་ཤིས་པར་ཤིས་པའི་སེམས་དང་། རྟེན་ཡིད་ཡིད་ཤིས་དང་སྒྲོལ་ལྟེ་རྒྱུ་ཤིས་རྒྱུ་ཤིས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ།
 མཛོད་སྐུ་ལ་ལྟ་བུས་ན་ནང་གྲུན་རྟེན་འཕྲུ་འདུ་མེད་པས་འདོད་པའི་སེམས་ལོག། །གསལ་བའི་ངང་ལས་གསལ་བར་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་གཞི་རིན་པོ་མེད་པས་གཟུགས་
 ཁམས་ཀྱི་སེམས་ལོག། །རྟེན་མེད་རྟེན་གཅིག་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་ཞེན་པའི་སྒྲོལ་མེད་པས་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སེམས་ལོག་པས་ཁམས་གསུམ་པའི་སེམས་ཉི་བར་ཞི་
 པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །༡༧། ཤིན་རྒྱལ་ཆེ་བ་ཡང་གསང་བུ་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་སྐུ་རང་བཞིན་རྟེན་གསལ་པ་ཆེན་པོ་སྒྲིང་ཐིག་གི་ལྟ་བུ་དངོས་དང་གཞི་གཉིས་ཀ་ཡིན་
 ཚུལ་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་འདི་ཉིད། དཔལ་སྐུ་ལ་རིན་པོ་ཆེས། ཡི་ཤིས་སྒྲུ་མའི་དངོས་གཞིའི་སྒྲུ་བཤད་སྒྲུབ་སྐུ་མཆོག་མཛོད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཚུལ་

ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ཕུག་མཆོན་བཏབ་ནས་བླ་མ་ལུང་རྟོགས་ལ་གནང་བ་དང་། སྐབས་ཇི་བཟུང་དྲིན་ཅན་ལ་དཔལ་སྤུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཁན་ཆེན་པདྨ་བཟླ། ཞབས་
དུང་རིན་པོ་ཆེ་སྟགས་ཀྱིས་ཀྱང་། དངོས་ནི་ལྷན་གྱུ་བ་ཐོད་ཀྱིས་གྱི་ཞིང་སྐྱོ་ཕོ་བྱང་གསུམ་ཡིན་ཚུ་པ་སྐབས་ཇི་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསུངས་པ་ཆོས་ཉིད་མངན་སུམ་གྱི་དུས་
ན་དཔྱངས་ཐེག་རིག་གསུམ་དང་ཉམས་གོང་འཕལ་གྱི་མཇུག་ཇི་གསུམ་པ་དང་ཆོད་པེབས་གྱི་མགོ་བོན་ཆེ་དཔྱངས་ཐེག་རིག་གསུམ་ཞིང་སྐྱོ་ཕོ་བྱང་གསུམ་གྱི་རང་
བཞིན་དུ་འཆར་ཚུ་པ་གསུངས། ཐེག་མཆོག་མཛོད་གྱི་རིམ་ཁང་བཅུ་བརྒྱད་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་མི་ཤེས་པར། གནས་འདི་ལ་མགོ་མངས་པའི་གྲོན་བསྐྱེད་དང་
རྟོག་གོ་རྣམས་ཀྱིས་ཐེག་མཆོད་རྒྱུ་དང་པ་ལ་སྤྱར་ནས། བཤད་ཁུལ་བྱས་པ་འདི་ནི་བཞུགས་པ་དུ་གྱི་གནས་སོ། །དེ་ཡང་ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལས། དངས་གཞི་རྒྱ་
བཤད་ལ། ཆོག་གི་མཐའ་བཅུད་པ་དང་། དོན་གྱི་ཐེག་ཏུ་དབབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་དངས་གཞི་ཞེས་པ་ལ་མུ་བཞི་གསུངས་པ་ལས། གཞི་ཡིན་ལ་དངས་མ་

ཞ། ཡིན་པ་པོ་བྱང་མཐོང་ནས་རྒྱལ་པོ་མ་མཐོང་བ་ལྟར། རྩོམ་པ་ཆེན་པོ་ཁ་ཅིག་གིས་ཆོས་གཞི་ལ་ལུས་ནས་ལག་རྒྱ་སྒྲུབ་དུ་མེད་པར་ཆོས་ཉིད་ཁ་
 འབྲམས་སུ་སོང་བས་འཆི་ཁར་ཐ་མལ་དུ་འཆི་བ་རྣམས་སོ། །གསུངས་པ་ནི། མན་ངག་སྒྲིའི་བྱ་སྒྲོར་དུ་གཞི་གཏོད་མའི་གནས་རྒྱལ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ལས་ལམ་
 ཉམས་སུ་ལོན་རྒྱལ་བར་དོའི་འཆར་རྒྱལ་མཐར་ཐུག་འབྲས་བུའི་གྲོལ་རྒྱལ་ལ་བཤད་པས་གཞི་ཡིན་ལ་དངས་མ་ཡིན་པའོ། །དེ་ཉིད་ལས། དངོས་ཡིན་ལ་གཞི་མ་
 ཡིན་པ་ནི་རྒྱལ་པོ་མཐོང་ཡང་དེའི་མཆོན་ཉིད་གཏན་ལ་མ་ཐེབས་པ་ལྟར་མན་ངག་ཁ་ཅིག་ཐོག་མ་གནད་ཐོག་རྒྱ་ཐེབས་ཀྱང་ཐ་མ་ཆོག་གི་མཐའ་མ་ཆོད་ལྟ་བུའི་ཐག་མ་
 ཆོད། མཆོད། པས་རྗེས་ལ་དེའི་ཐོག་རྒྱ་མི་གནས་པར་བྲལ་པ་རྣམས་སོགས་སུ་ངས་པ་ནི། བྱང་སྒྲོར་དུ་ལམ་དཔེ་དུ་ན་རྒྱལ་ས་གསུམ་རྒྱུན་གྱི་བྱས་པས་ཉམས། མཆོད། བྱིང་
 སྒྲོད་པ་ཅམ་བཤད་ཀྱང་། གཞིའི་གནས་རྒྱལ་དང་། མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུའི་གྲོལ་རྒྱལ་མ་བཤད། དེ་ཡང་གཞི་གནས་ཡེ་ཤེས་རང་ལ་ཡོད་པ་དེ་དྲུག་ལམ་དུ་ས་

ནད་པོ་དོན་རྟགས་གསུམ་གྱིས་མཆོད་ནས་ངོ་སྤྲོད་པ་ཙམ་ཡོད་དེ། དཔེ་དོན་རྟགས་གསུམ་ནི། དཔེ་དོན་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་ཞེས་ཤིང་ལས་བརྟེན་ནས། ཀ
 དག་དང་ལྟན་གྱུ་བ་གྱི་གདངས་ཡོད་ཚུ་པ་ངོ་སྤྲོད་པ་དང་། རྟགས་སྒྲིན་མ་གཏོམ་པའི་སྒྲུང་བ་མངོན་སུམ་དང་། དོན་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ལུགས་དེ་ཕྱི་འོ་བར་དོའི་དུས་
 མངོན་སུམ་འཆར་བས་ངོ་སྤྲོད་གྱི་ལ་ཞེས་པ་ལས་ཆོ་འདིར་དངོས་སུ་ཉམས་སུ་བྱུང་བ་ནི་མེད་གསུངས་ནས་སྒྱུར་བ་སྟོན་པ་དང་། ཕྱེ་བྲག་གསལ་སྒྱུར་དུ་ལམ་གྱི་
 ཕྱེ་བྲག་བསྒྲིམ་པ་ཙམ་བསྟན་གྱིང་། གཞིའི་གནས་ཚུ་ལ་དང་མཐར་ཐུག་གི་གྲོ་ལ་ཚུ་པ་ཉམས་མ་བཤད། ལམ་གྱི་བསྒྲིམ་ཚུ་པ་ནི། ཐུག་མཆོད་ལས་སྒྲིན་དུག་གི་རྒྱུ་
 བཞག་སྤྲུག་བསྟན་པ་ཆོ་འདིར་ཀུ་དག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་གྱི་རང་གདངས་ལྟན་གྱུ་བ་གྱི་སྒྲུང་བ་དེ་བྱེད་སྤྲུག་ལ་ལ་སྤྲུག་པ་ལུས་གྱི་བྱུང་བ་གནད་དུ་
 བཅིངས་ནས་ཉམས་སུ་བྱུང་བ་ཡོད་ཅིང་། རྟགས་སྒྲུང་བ་བཞིའི་ལམ་གྱི་ཆོད་འཛིན་དང་། གྲུབ་དོན་མཐར་ཐུག་འཕོ་ཆེན་གྱི་སྒྱུར་བཞིངས་ལ་སྤྲུག་མན་ངག་མང་

༄། བོག་བ་པས་གནད་མཐར་ཐུག་པ་མིན་ནོ། །དེ་ཉིད་ལས། དངོས་དང་གཞིག་ཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ནི་རྒྱལ་པོ་དང་ཕོ་བྲང་གང་ཡང་མ་མཐོང་བ་ལྟར་
 ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བ་སྤྱིས་ཆོག་གི་ལྟ་བུ་སྤྱི་མ་ཡིད་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་དུ་བྱས་ནས་དེ་དང་མཉམ་འབྲེད་པས་ཐ་མ། གར་འགྲོ་ངོ་མི་ཤེས་པ་རྣམས་སོ། །ཞེས་དང་། དངོས་དང་
 གཞིག་ཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི་རྒྱལ་པོ་ཡང་མཐོང་མཆོན་ཉིད་ཀྱང་ལེགས་པར་ཤེས་པ་དང་འདྲ་བར། མངོན་སུམ་མིག་སྒྲིང་ཐེག་གི་གནད་དབྱེངས་ཐེག་དང་བཅས་པའི་ལྟ་མཐོང་
 ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིག་པ་རྟོག་མཉམ་དུ་རྟོ་རྟེན་ལྟ་རྒྱུ་རྒྱུ་དངོས་སུ་མཐོང་བའོ། །མཆོན། རིག་པ་དངོས་སུ་མཐོང་བས། ལྟ་སྤྱི་མ་ཡིན་སྤྱི་མ་ལ་རག་མ་ལུས། གཞི་མཐོང་བས་ལྟ་གི་པའི་ས་
 མཉམ་པར་འཁོར་འདས་དུས་གཅིག་ལ་ཆོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞེས་བྱེད་གསུངས་པ་ནི། ཡང་གསུང་སྤྱི་མཉམ་དུ་གཞིག་དོད་མའི་གནས་ལུགས། ལམ་ལྟ་བུ་སྤྱི་མ་སྤྱོད་
 གསུམ། འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་གི་གྲོ་ལ་རྒྱལ་པོ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། སྤྱོད་པོན་བེམ་ལའི་སྤྱོད་མ་སྤྱང་བྱེད་ལས། བྱིས་པ་ལུས་དང་འདྲ་སྤྱོད་

སྒྲིབ་ཀྱི་ཆེར་བསྐྱེད་ལུས་རྫོགས་པར་ཡོད་ཀྱང་དོན་སྤྱིང་ལུ་ལ་སོགས་པ་མེད་ན་རོད་ང་འདྲ། ཉན་རྒྱུ་ར་མིག་དང་འདྲ་སྒྲིབ་མིག་གིས་སྤྱི་མཐོང་ཡང་རང་མི་མཐོང་མཐོང་བ་བརྟེན་ཡོད་ཆོས། གསལ་སྒྲོལ་
 ཉན་དང་འདྲ་སྒྲིབ་ཉན་ཕྱིན་གྱི་ཆོས། ཉན་གཅིག་ལུས་དོན་ཕྱིན་མི་རྣམས་ཏེ་སྤྱི་མཐོང་ལས་བཀའ་ཚམ་འཕགས་སོ། །འདི་ནི་ལུས་ཀྱི་རྫོགས་ཏེ་ལུས་ལ་ནད་མེད་དཔང་པོ་ལ་སྒྲིབ་མེད་པ་འདི་སྒྲིབ་
 བྱ་འདྲ། ཞེས་གསུངས། ཡང་གསལ་བྱ་མེད་འདི་ལ་སྒྲིབ་ཐལ་འགྱུར་ཅུ་བའི་རྒྱུད་སོགས་རྒྱུད་བཅུ་བདུན་དང་། སྤྱུགས་བསྐྱེད་ཁྱོས་མའི་རྒྱུད་དང་བཅོ་བརྒྱུད་
 བཞུགས། དེ་ཉིད་ལས། གཉིས་པ་དོན་གྱི་ཐོག་ཏུ་དཔལ་པ་ནི། རིག་པ་རང་ཐོག་ཏུ་ཡབ་ནས་དངས་སྤྱང་སྤྱད་པ་དེ་རྗེ་ལུགས་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱང་བ་མཐོང་བ་ལ་ཟེར་རྒྱུ་
 དེ་འདྲ་དངས་སྤྱང་བསྐྱེད་དུ་མེད་པར་རིག་པ་ཞེས་སྤྱན་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྗོད་ཀྱང་ཐོག་ཏུ་མི་ཐེབས་ཏེ། རྗེ་རྗེ་གྲུ་ན་མ་མཐོང་བར་དེའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ་ལས།
 དམུས་ལོང་གཞི་བདུན། མཆོད་པ་བཤད་པ་བཟང་པོས་ཁ་དོག་གཞན་ལ་འཆད་པ་དང་འདྲེ། །རིས་རིག་པ་སྤྱི་མེད་སྤྱང་པ་ཡིན་སྟེ། རིས་སྤྱི་ཆོག་ལས་འཆར་བ་ཡིན་

༣༡། ལྷོ་མ། དེ་གཉིས་ཆོག་གི་བྱིད་ཁ་ལེགས་ལེགས་པོས་ངོ་བོ་སྤྱོད་པ་ན་མ་མཁའ་འདྲ་ལ་འཆར་ཚུ་ལ་མ་འགགས་པ་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྟན་འདྲའོ་
 ཞེས་འཆད་གྲུང་། དྲ་ལྷོ་ཡོད་ཡོད་པོ་ལུགས་ན་སྤྱོད་ལུ་མ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཁོ་ན་ལ་གདེངས་འཆར་བས། ཐེག་པ་རིམ་དགུ་འི་ལྷ་བསྐྱེད་སྤྱོད་པས་སངས་མི་རྒྱ་སྤྱོད་
 ཞེས་སོ། །ཡོད་དུ་སྤྱོད་ཆོག་གིས་གོ་སྤྱོད་གིས་ཉམས་རེའི་སྤྱོད་འགྲིལ་ཅུང་ཟད་རེ་བྱུང་དུས། རེས་ཡིན་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་དུ་ཅུ་ལ་སྤྱོད་དྲིགས་པ་ས་མ་ཞིག་འབྱུངས་སྤྱོད་
 རས་ཡིད་ཆེས། རེས་མིན་སྤྱོད་ཀྱི་དྲོད་དུ་སེམས་ལུང་། མི་དགའ་གཏུང་བའི་སྤྱོད་གཉན་ཀྱི་འཆར་ཞིང་། རེས་པར་ཅི་ཡིན། དྲ་ལྷོ་གི་ན་ཅི་བྱ་སྤྱོད་དུ་ཆོས་མེད་པོ་
 འཁོར་བའི་བཤངས་ཐག་བྱུད་པས་རིག་པའི་དོན་ལ་མཐོང་དུས་མེད་དོ། རྒྱུ་བ་དཔན་དགའ་རབ་དོ་རྗེས། ཡིད་དུ་སྤྱོད་འཛིན་པའི་ལྷ་བ་ཉོན་རིམ་ངས། །དེ་ལ་
 བརྟན་པའི་བསྐྱེད་པ་ཡི་རིམ་ལ། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་སྤྱོད་པ་ཐང་རེ་ཆད། །དེ་ལ་འབྲས་བུ་རེ་བ་ཡོངས་རེ་འབྲུལ་ཞེས་སོ། །ཞེས་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ཐེག་ཏུ་

བབས་སོ། ། འདིར་རིག་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད་མཐོང་བ་ན་རིག་པ་འི་རང་བཞིན་ལ་བཟང་ངན་དང་འཕྲོ་འགྱུར་མེད་པར་ཐམས་ཅད་དེའི་ངང་ལས་འགྲོ་ས་གཞན་མེད་པས་
གཞི་ཞེས་བྱ་སྟེ། གཞན་དུ་འཆར་མི་སྟོན་དོ། ། ཞེས་གསུངས། རྒྱུ་མ་མཁྱེན་གྱི་དུང་ལས། མངོན་སུ་མ་ཡིད་དཔྱེད་ལས་རག་མ་ལུས་པར་སྟོན་པ་ཡིན་པས་ལམ་བུ་ད་
གན་མ་ས་ལུ་བྱ་ཡིན་པས། རང་སྡེ་བྱུགས་གཅིག་དུ་བྱེད་པར་སྟོན་པ་གསང་སྒྲོ་ར་མན་ཆད་དུ་དཔེ་དོན་རྟགས་གསུམ་གྱི་རིག་པ་འི་གནས་ཚུལ་ཅུ་མ་དང་འདྲ་ཡང་།
འདི་ནི་དཔྱེད་ལྡན་གྱི་རྟོན་གསུམ་གནས་པ་ལྟར་དངས་དང་གཞི་གཉིས་ཀ་འི་མཆོན་ཉིད་གཏོན་ལ་ཐེབས་པ་དང་མཆུངས་ལ། གཞན་དུ་ནི་གཞི་མཐོང་གྱུར་དངོས་
མ་མཐོང་གཏོན་ལ་མ་ཐེབས་པ་བྱིས་པས་ལྟ་ཁང་བལྟས་པ་དུང་མཆུངས་པ་ཡིན་ནོ། ། མདར་ན་བཀའ་འདྲིན་ཅན་གྱིས། ཐེག་མཆོག་མཛད་གྱི་རིམ་ཁང་བཙུབ་བརྒྱུད་
དུ། དངོས་གཞི་འོས་བཤད་སྒྲུབས། རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ཆོས་གཞི་ལ་ལུས་པ་སྟོགས་གསུངས་པ་ནི། ཕྱི་སྒྲོ་ར་ལ་གསུངས་པ་དང་། ཡང་མན་ངག་ཁ་

ལྷོ་ལྷོ་

ལྷོ། ཅིག་ཐོག་མ་གནད་ཐོག་ཏུ་ཐེབས་ཀྱང་སོགས་གསུངས་པ་ནི་སྤྱིར་ནང་སྒྲིབ་དང་། བྱད་པར་གསུང་སྒྲིབ་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་པས་ནང་སྒྲིབ་ལས་
 འཛིག་ཆོག་གམ་མི་ཆོག་དཔྱད། འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་ཡང་ཡང་ཞིབ་ཆ་བྱེད་དགོས་གསུངས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་བླ་མ་ལས་མུ་བཞིར་བཤད་པའི་སྐབས་།
 བྱིགས་ཆོད་ལས་ཐོད་ཀྱིས་དངོས་སུ་རྩལ་དུ་བཏོན་པ་མི་སྒྲིབ་བས་པལ་པས་ཤིན་ཏུ་གོ་དགའ་ཡང་། འདིར་ནི་ཀུན་མཁྱེན་སྤྱི་བཞིན་པ། དངོས་ནི་སྤྱིར་ཞིང་སྤྱི་
 སོ་བྱང་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་དབྱིངས་ཐིག་རིག་གསུམ་ཡིན་ལ། བྱད་པར་ལྷག་མཐང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིག་པ་རྟོག་མེད་རྟོ་རྟེ་ལྷག་རྒྱུད་ཡིན་ཚུལ་འདི་ཉིད་མ་
 ཤེས་ན་བྱིགས་ཆོད་ལས་བྱད་དུ་འཕགས་ཚུལ་བདུན་སོགས་མི་ཤེས་པས་པན་ཚུན་འབྲུགས་ཤིང་མགོ་ཚྭ་དང་པར་འགྱུར་རོ། །གསུངས། རྟོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེས།
 གཞི་ཞེས་པ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་ལྷན་དང་བའི་གཞི་དང་། དངོས་ཞེས་པ་ནི་མངན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ། སྤྱིང་སྤྱུལ་གྱིས། དངོས་ཞེས་པ་རྟོགས་བྱའི་དོན་

$\frac{E}{2}$
 $\frac{1}{2}$
 $\frac{2}{2}$
 $\frac{2}{2}$
 $\frac{2}{2}$
 $\frac{2}{2}$
 $\frac{2}{2}$
 $\frac{2}{2}$

དངོས་དང་། གཞི་ཞེས་པ་རྟེན་རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་ཐབས་ཞེས་པ་འདི་དོན་དུ་གསུངས། མཁན་པོ་དག་ཀྱང་གིས། གཞི་ཞེས་པ་བརྗོད་བྱེད་དང་། དངོས་ཞེས་པ་བརྗོད་བྱེད་ལ་
གསུངས། ༡༥། རང་ལུགས་དེ་སྤྱད་སྤྱས་པ་ལས། སྤྱང་བ་སེམས་སྤྱོད་སྤྱད་པ། སེམས་ཉིད་སྤྱང་བ་རང་སྤྱད་པ། སྤྱང་བ་རིག་པ་རང་སྤྱད་པ་གསུམ་གསུངས་པ་
ལ། དགོངས་གཞི་ནི་སྤྱི་ཡུལ་ལ་དོན་གཞན་དུ་བདེན་པ་ར་འཛིན་པ་རྣམས་དྲངས་བའི་བྱིར་དྲང་། དགོས་ཆེད་ནི། བྱིར་ལ་དོན་དུ་གྲུབ་པ་ར་འཛིན་པ་འདི་བདེན་ཞེས་
སྤྱང་བ་ཅུ་དང་། དངོས་ལ་གཞོད་བྱེད་ནི་སྤྱང་བ་སེམས་ཡིན་ན་སེམས་ལ་དབྱིབས་དང་། བདོག་སྤྱོད་ལྡོག་ལྡོག་པོ་དང་། དགོས་པ་ར་ཐལ་བ་དང་། སེམས་འགགས་དུས་སྤྱང་
བ་དུས་དེར་འགག་པ་ར་ཐལ་བ་ལས། སེམས་མེད་པའི་སྐབས་སྤྱང་སྤྱང་བ་ཡོད་འདུག་པས་ཀྱང་གཞོད་པ་སྤྱོད་པ་མང་ཞིང་། དེ་གསུམ་སྤྱི་བཞིན་པ་ཡིན་ན་
ཕན་ཚུན་འཆོལ་བས། རིག་པ་ལྟུལ་བར་ཐལ་བ་དང་། སྤྱང་བ་མིག་ལ་སྤྱོད་པས་མི་མཐོང་བར་ཐལ་བ་དང་། སེམས་མ་ལྟུལ་བར་ཐལ་བ་སྟེ། དེ་གསུམ་དེ་

༄༅། །བོ་རྒྱ་ས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོག་སུངས། དེ་རྣམས་ནི་འོག་མ་ཁ་དྲུངས་པ་ཙམ་ལས་སྤྱིང་ཐིག་གི་དགོངས་པའི་ཕྱོགས་སུ་མི་ཉེ་བའི་ཚུ་ལ་ནི།
 རྒྱུད་རང་ཤར་ལས། སྤྱང་བ་སེམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི། །ཐམས་ཅད་ངའི་སེམས་ལས་བྱུང་། །སེམས་ཉིད་རྟོགས་ན་ཅི་བྱུང་ཡོང་། །དེ་སྐད་ཀྱི་རྒྱུ་བརྗོད་ཕྱིད་པ།
 ངའི་ས་གྲོལ་བར་མ་བཤད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་དགོས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྤྱང་སེམས་གནིས་ཀ་གཅིག་ཏུ་འདད་ན་སྤྱོད་མཐའ་
 ཡས་པ་ཡོད་པ་རྣམས། ཀྱན་མ་ཕྱོད་ཆེན་པོས། སྤྱང་བ་སེམས་སུ་འདྲོད་པ་ནི་ལག་རྟོག་གི་མུན་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་བསལ་དགོས། ཞེས་སྤྱིར་ཐིག་མཆོག་རིན་པོ་
 ཆེའི་མཛོད་སོགས་དང་། ཕྱི་བྲག་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་འགྲེལ་པར་དཀར་པོ་ལས་རྒྱས་པར་བཀག་ཡོད་པ་ལག་ཟེགས་ཤིག་ །མི་པོ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་མ་
 རྒྱན་འགྲེལ་དང་། དེའི་དོགས་སེལ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་སེམས་ལས་གཞན་པའི་ཕྱི་དོན་མེད་ན། ལུས་སེམས་གནིས་ཀ་རྒྱས་གཅིག་ཏུ་འདྲོད་པ་སུ་

སྒྲུག་སྒྲུང་འཕེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡིན་ཚུལ་དང་། གནས་སྒྲུང་སྒྲུག་སྒྲུང་པར་རིལ་སྒྲུག་སྒྲུང་སྒྲུག་སྒྲུང་པར་མཆོད་པ་
 དང་། བཀའ་དྲིན་ཅན་གྲུས་གྲུང་ཡེ་ཤེས་སྒྲུ་མ་གསུངས་པའི་སྒྲུབ་སྒྲུག་གོང་དུ་བཤད་པའི་ལུང་གོང་འོག་གཉིས་ཀའི་བརྗོད་བྱའི་དོན་འདི་ལྟར་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་
 རོ། ། གཞན་ཡང་སྒྲུང་སྒྲུག་སྒྲུང་མ་གྲུ་འཕྲད་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་། དཔེ་དོན་གྱི་འོད་གསལ་བཤད་པའི་སྒྲུབ་སྒྲུག་སྒྲུང་བ་དང་སྒྲུང་ཡུལ་ཕྱེ་ཚུལ་སྒྲུག་སྒྲུང་རང་རང་གི་
 དགོངས་དོན་རིལ་བ་བཞིན་ཤེས་དགོས་པས་ཕན་ཚུན་བསྐྱེད་མི་བྱེད་པར་གལ་ཆེ། སྒྲུ་མ་དོག་གཉིས་ལ་ཕྱི་རིལ་གྱི་དོན་ཡོད་པར་སྒྲུབ་བཟེར། སྒྲུག་སྒྲུང་ཕྱི་
 བའམ་རྒྱུ་པར་ཤེས་པ་ཅུ་སྒྲུབ། དེའི་མིང་རྒྱལ་འབྱོར་པའང་བཟེར། སྒྲུག་སྒྲུང་པ་ལ། དཀར་དམར་སྒྲུ་ཆོག་སྒྲུ་སྒྲུང་བ་ཤེས་པ་དང་བཅས་པ་འདི་ཐམས་
 ཅད་རང་གི་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུ་པར་འདོད་པ་རྒྱུ་པ་དེན་པ་དང་། ཤེས་པའི་རྒྱུ་པར་རྒྱུན་པར་འདོད་པ་རྒྱུ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་དོན་དུ་སྒྲུང་བ་རང་གི་ཤེས་

༡༡། །པའི་རྣམ་པ་ཕྱིར་ཤར་བ་ཙམ་སྟེ། རྗེ་འགྲམ་གྱི་ཞོར་བུའི་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ལ་བཏགས་པའི་ཞོར་བུ་གེ་གེ་བུའི་གཟུགས་བརྒྱུ་ཚུན་དུ་ཤར་བའི་
 ཞོར་བུའི་རྣམ་པ་ཕྱིར་ལ་དུ་ཤར་བ་བཞིན་ཞེས་འདོད་དོ། །རྣམ་བཤེན་པ་ལ་སྒྲོང་བྱེ་ཆེ་ལ་བ། གཟུང་འཛིན་གྲངས་མཉམ་པ། ལྷ་ཚྭ་སྒྲིལ་གཉིས་མེད་པ་གསུམ།
 གཉིས་པ་རྣམ་རྟུན་པ་ནི། ཕྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་ལ་ལྷུལ་བར་སྒྲུང་བའི་བག་ཆགས་རྟུན་པ་ཡིན་གྱི་ཤེས་པར་བཤེན་པ་མ་ཡིན་ལ། དེ་འཇལ་བྱེད་གྱི་ཤེས་པ་
 ཡང་རྟུན་པས་གཞུགས་ཀྱི། སྒྲུང་བ་བཤེན་པ་བས་གཞུགས་བའི་མེད་དོ། །ཡུལ་ཤེས་གཉིས་ཀ་ཡང་ལྷུལ་སྒྲུང་རྟུན་པའི་རང་བཞིན་ཙམ་དུ་འདོད་དོ། །འདི་ལ་དྲི་
 བཅས་པ་དང་། དྲི་མེད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ད་ལྟོ་རྣམ་པ་སྒྲིལ་སྒྲུང་བ་དང་། དེ་འཇལ་བའི་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་སྒྲིལ་དྲི་མ་ཉིད་སྒྲུང་ཙམ་ལས། དོན་
 དམ་པར་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བཅས་པ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཀྱི། རྣམ་ཤེས་སུ་གྱུབ་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །སངས་རྒྱལ་གྱི་ཆོས་སྐུ་ལྷག་མ་མེད་པ་

ནི། གཉིས་སྐྱེ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་དེ། གྲི་མ་མེད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ལ། ལྷག་བཅས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་བག་ལ་ཉལ་གྱི་དྲི་མ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པས་ལྷུལ་
 བར་སྐྱེད་བག་ཟགས་པ་དང་། རྒྱུ་བ་སྐྱེད་བལ་སྐྱེས་པ་ཡོད་དོ། །ཞེས་པ་དང་། དེ་ལྟའི་སེམས་ལ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་འདྲིས་པར་གནས་པའི་དྲི་མ་ཉོན་
 མོངས་པའི་ཆ་རྒྱན་པ་བསལ་བས། ལྷག་མ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དག་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཞེས་འདོད་དོ། །ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལྟར་ལགས། ། སེམས་ཅམ་པས། བྱི་
 རོན་དུ་མེད་པར་རང་སེམས་སྐྱེ་འདོད་པ་དང་། དེ་འང་རྣམ་བཤེན་པ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་སྐྱེད་བལ་བཞིན་དུ་སེམས་སྐྱེ་བཤེན་པར་འདོད། རྣམ་རྒྱུན་པ་ལྟར་ན་རྣམ་
 པ་དེ་ཡང་སེམས་ལྷུལ་བའི་རྒྱན་སྐྱེད་དུ་འདོད། སེམས་ཅམ་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པར་མ་ཟད། ཆོས་བདག་ག་ཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་འཕྲོང་ཡང་གཉིས་
 མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་མི་སྐྱེད་བས་གཞན་སྐྱེད་དུ་འདོད། དཔུ་མ་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་སྐྱེད་དུ་འདོད། །༡༠། སེམས་ཉིད་ངལ་བསྐྱེད་འགྲེལ་བ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ལས།

ཐུགས་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒྱུད་ཅིག་དང་པོར་རིག་ཀྱང་དཔྱེད་པས་རྗེས་མ་མཐུད་ན་ལས་མི་སོག་པར་རྒྱལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཡུག་ཐམས་ཅད་འདོད་དོ། །

༡༡། རྒྱུད་དུ། རྟོག་ཅེ་བའི་དོ་རྟ་ལས། རྟོག་སྤྱུག་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས། །འཛིན་པའི་མ་བསྐྱད་དེ་ཁོ་ན། །ལས་མེད་རྣམ་པར་སྒྲིན་པ་མེད། །མཁའ་བཞེན་དེ་མ་མེད་པར་མཐུང་། །ཞེས་དང་། རྟོག་ས་ཆེན་ལས། སྒྲོ་ལྗེ་རྣམ་ཤེས་གསལ་བ་ལ། ཡིད་གྱི་ཞེན་རྟོག་མ་ཞུགས་ན། རྒྱལ་བའི་དགའ་ས་པ་དེ་ཀ་རང་། ཞེས་དང་། སྒྲོ་ཐལ་འབྱུར་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། མགོ་ལ་བ་ཡི་བསྐྱེད་པ་ནི། དབང་པོའི་སྒྲོ་རྣམས་གསལ་བའོ། །ཞེས་དང་། དཔལ་ས་ར་རྟས། བསམ་དང་བསམ་བྱ་རབ་རྟ་སྤངས་ནས་སུ། །བསམ་མེད་བྱ་རྒྱུད་རྒྱལ་དུ་གྱུར་སྤྱོད་ཞེད། །ཞེས་དང་། གྲུབ་ཆེན་ཤུ་བ་རི་བས། རྒྱུད་ནི་མི་བཟུང་ཡིད་ནི་མི་བཅིང་བར། །མ་བཅོས་ཤེས་པ་བྱ་རྒྱུད་རྟ་བུར་ཞེས། །ཅེས་བྱ་རྒྱུད་གི་རྒྱུད་ལ་སྒྲུ་དོན་འདྲེས་རུང་ཡོད་དུ་རྒྱག་ཀྱང་འདྲེས་འཛིན་མེད་ལ་སྒྲེས་མ་ཐག་པ་རྟོག་དཔྱེད་ག་ཞུགས་མི་ཤེས་པ་ལ་དཔེར་བྱའོ། །རྣམ་

ཤེས་དེ་དག་གིས་ལས་བསྟན་ཚུ་པ་ནི། གུན་མཁུན་ཆེན་པོས། དེ་ཡང་ཆགས་རྟོག་རགས་པའི་དག་སྟོག་གིས་འདོད་པར་འདུ་བྱེད་བག་ཆགས་གུན་གཞིར་
 བརྟེན། མི་རྟོག་གསལ་སྒྲུང་ག་ཟུགས་སུ་འདུ་བྱེད་ལ། མི་རྟོག་ཅི་གུ་ཅིག་ག་ཟུགས་མེད་བག་ཆགས་བརྟེན། །འཁོར་བའི་རང་བཞིན་གྱི་སྤར་སྒྲིབ་པ་གཉིས། །
 དུས་རྒྱུ་མས་གུན་དུ་ཉི་བར་བརྟེན་པ་ཡིན། །ཞེས་སེམས་ཉིད་ངལ་གསལ་ལས་གསུངས་པ་དང་། །གང་དུ་མི་རྟོག་ཅི་གུ་ཅིག་ལུང་ལ་བསྟུན། །གསལ་ཞིང་རིག་ཅུ་
 རྟོག་པ་མེད་པ་དང་། །གཡོ་བའི་གུན་རྟོག་སྒྲུ་ཆོག་སྒྲུ་པ་གསུམ། །ག་ཟུགས་མེད་ག་ཟུགས་དང་འདོད་པའི་སེམས་ཉིད་དེ། །ཁིང་འཛིན་དེ་ལས་ཁམས་གསུམ་ཉི་
 བར་སྟེ། །འཁོར་བ་ཉིད་ལས་གྲོལ་བའི་སྐྱབས་མེད་དོ། །ཞེས་བྲིགས་ཆོད་ཀྱི་ཡང་ཡིག་ནུམ་མཁའ་གྲུང་ཡངས་ལས་གསུངས་པ་དང་། བདེ་གསལ་མི་རྟོག་གྲིང་
 གསུམ་སྤོ་སེམས། འདོད་ག་ཟུགས་ག་ཟུགས་མེད་གྲིང་པར་འཁོར་བ་ལས། གྲོལ་བའི་སྐྱབས་མེད་སྤྲེགས་རྒྱུ་མས་ལའང་ཡོད། ཅེས་བྱུང་ཆེན་གསལ་གསལ་

༡༡། རྒྱུ་གསལ་ལས་གསུངས་སོ། ། ༡༡། བཤེན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། རིག་པ་རང་སྒྲུང་གི་ལམ་བཟང་དེ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གསལ་བ་ཆེན་པོ་ནི། ཐུན་མོང་གི་བཤེན་པ་ལས་གནད་བདུན་གྱིས་འཕགས་ཏེ། ལམ་གཞན་རྣམས་ཤེས་རབ་ཆེ་བས་མུར་དུ་རྟོགས་ཤིང་གྲོལ་ཆུང་བས་མི་གྲོལ་བ་ལས། འདི་ནི་མཐོང་བ་དབང་པོའི་གནད་གྱིས་བརྩམས་ཆེ་ཆུང་ཙམ་ལས་དབང་པོ་ལ་རྩ་རྒྱུ་ལ་མེད་པའི་གནད་དང་། གཞན་རྣམས་རང་རང་གི་ཆོས་ཉིད་ཡིད་དཔྱད་ལ་གཤེད་དུ་འཆའ་བ་སྒྲུང་བ་སྒྲུལ་མུན་རྩི་འཕེན་པ་ལས། འདི་ནི་སྒྲུལ་ཡིད་དཔྱད་ལ་མི་ལྟོས་པར་མཛོན་སུམ་བལྟར་ཡིད་པས་ཡིད་དཔྱད་ལ་མི་ལྟོས་པའི་གནད་དང་། གཞན་རྣམས་བརྩོད་བྱེད་ཆོག་གི་རིམ་པ་ལ་ལྟོས་འཆའ་བས་དྲན་གཤེད་ནས་རྟོགས་སུ་རེ་བ་ལས། འདི་ནི་ཆོག་ལ་འབྲུག་ཅིག་མ་ལྟོས་པར་མཛོན་སུམ་མཐོང་བས་ཆོག་གི་སངས་མི་རྒྱུ་བའི་གནད་དང་། གཞན་རྣམས་རང་རང་གི་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་སྤོའི་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་གཞི་ལམ་འབྲས་སུ་རྩམ་དཔྱད་དུས་ལ་ལྟོས་པ་ལས། འདི་ནི་རང་

གསལ་མཛོད་དུ་གྱུར་པས་སྒྲིམ་བྱས་ཏྲུག་པའི་གཞི་ལམ་ལ་མི་ལྟོས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་གནད་དང་། གཞན་རྒྱམས་རྒྱ་འབྲས་སྒྲིམ་སྒྲིམ་པས་བྱང་ཆུབ་གཞན་
 རྒྱམ་ཆོལ་བ་ལ། འདི་ནི་རྒྱ་འབྲས་བཟང་ངན་གྱི་ལས་ལ་མི་ལྟོས་པར་བྱང་ཆུབ་རང་ལས་འཆར་བས་འབད་ཅུ་ལ་དང་བྱང་དོར་མེད་པའི་གནད་དང་། གཞན་
 རྒྱམས་རྒྱ་འབྲས་དང་ཐེག་ལ་ལ་སྐྱེས་པ་ན་སོགས་ཀྱི་དུས་དར་བས་བྱང་ཆུབ་འགྲུབ་ལ། གན་དུས་འབྱུང་བའི་སྒྲིམ་བཟང་པས་མི་གྲོལ་བར་འདོད་པ་ལས། འདི་ནི་
 རང་བྱུང་འདོད་གསལ་གྱི་ཉི་ཟླ་ཁོང་ནས་འཆར་བས་བརྩན་འགྲས་དང་ལྷན་ན་ན་སོ་ལ་གན་གཞན་མེད་པ་གྲོལ་བའི་གནད་དང་། གཞན་རྒྱམས་མཐར་ཐུག་གི་
 འབྲས་བྱས་གསུམ་དུ་འདོད་པ་ལ་ལྟོས་འཆར་བ་ལས། འདི་ནི་སྒྲིམ་གསུམ་ལམ་སྒྲིམ་དུ་འཆར་བས་མཐར་ཐུག་འདུགས་ལ་གདག་གི་སྒྲིམ་དུ་ལྷན་གྲུབ་རིག་པའི་
 གཞན་མིད་ཟེན་པའི་གནད་དང་། དེ་ལྟར་བདུན་གྱི་ཆེ་བས་བྱན་མེད་གི་ཐེག་པ་ཉན་ཐོས་ནས་གསང་སྒྲགས་བྱུ་ནང་རིམ་དགུ་ཀྱན་ལས་འཕགས་ས། ཁེས་དང་།

༣༡། ཚིག་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། རིག་པ་རང་སྒྲུང་གི་སྒྲིམ་ཆ་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་སྒྲུབ་བའི་རིམ་པ་ལ། སྒྲུབ་མོང་ལས་གནད་བདུན་གྱིས་
 འཕགས་ཏེ། རིག་པ་ཅེར་མཐོང་དུ་རྟོགས་པས་དབང་པོ་ལ་རྩ་ལྟུང་མེད་པའི་གནད། ཚིག་ཉིད་དབང་པོའི་མཐོང་བས་ཤེས་རབ་ལ་ཆེ་ཆུང་མེད་པའི་གནད། གནས་
 ལྷགས་རང་རྟོགས་པས་ཚིག་གི་ཚིག་ཉིད་མི་མཐོང་བའི་གནད། སྒྲུང་དོར་འབད་ཅུ་ལ་མེད་པས་ན་སོ་ལ་རྒྱན་གཞིན་མེད་པའི་གནད། རང་རིག་ལ་དྲི་མ་མེད་པས་
 ལས་ལ་བཟང་ངན་མེད་པའི་གནད། ཚིག་ཉིད་བསམ་བཞུང་ལས་འདས་པས་ལྷ་བསྐྱེད་གཞི་ལམ་ལ་མི་ལྷོས་པའི་གནད། འབྲས་བུ་ཀ་དག་ཡིན་པས་སྐྱ་གསུམ་
 ལམ་སྒྲུང་དུ་གྱུར་ཏེ་ཁམས་གསུམ་དུ་བྱེད་མི་ལྷག་པའི་གནད་དོ། །ཞེས་དང་། ༡༡། བྱགས་ཆོད་ལས་བྱུང་པར་བདུན་གྱི་འཕགས་ཏེ། ཉམས་ལེན་ལག་ལེན་དང་
 འབྲེལ་བའི་བྱུང་པར་༡ ལུས་གནད་ཅུའི་བྱུང་པར་༤ སྒྲུང་བྱེད་སྒྲིམ་ཏེ་བྱུང་པར་༥ མཐོང་བ་དབང་པོའི་བྱུང་པར་༦ རང་གནད་མངན་སུམ་གྱི་བྱུང་པར་༧ སྒྲུང་

བྱིར་རྒྱན་གཙོད་པའི་ཆེ་བས་འཕགས་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་བྱུང་པར་གྱིས། །དབང་པོ་རྫོད་དུ་ལ་མེད་པར། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
 སངས་རྒྱས་ལས། །གཞན་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། མངོན་སུམ་རྟོད་པའི་སྐལ་ལྷན་ལ། །ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་མིང་མེད་པས། །ཁྱིད་གསུམ་
 གདར་གཙོད་པའོ། །ཞེས་སོ། །སྒྲུང་བའོད་ཀྱི་བྱུང་པར་ནི། བྱིགས་ཆོད་དུ་འབྱུལ་སྒྲུང་ལས་མི་སྒྲུང་ལ། འབྱུལ་སྒྲུང་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ནི་འབྱུལ་ཤེས་སུ་འགྱུར་
 བས་དོན་ལ་གཟུང་འཛིན་ལས་མི་འདའ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ལྟར་སྒྲུང་ཆའི་བྱུང་པ་ལས། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་གཉིས་སུ་གར། །གཟུང་བ་ཡུལ་ལ་འཛིན་པ་
 སེམས། །ཡུལ་སེམས་འདུས་པས་དུག་གསུམ་མ། །ཞེས་སོ། །འདྲར་ནི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་འབྱུང་བ་དག་པས་འབྱུལ་སྒྲུང་མི་སྒྲུང་བར། རང་འོད་སྒྲུང་བའི་
 འཕགས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། འབྱུང་བ་དག་པའི་ཆ་ལས་ནི། །ལས་སུ་མེད་ལ་ཆོག་ཇོགས་པའི། །ཉིམ་ལ་ནི་འོད་བཞིན་དུ། །རང་ཆས་སྒྲིབ་པ་མེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །

ཞུགས་

༡། དེ་ཡང་གཞི་རིག་པ་ལ་རང་འོད་ཡོད་པས་རང་སྒྲུང་ལམ་འོད་དུ་འཆར་ལ། དེ་ཉིད་ལམ་དུ་བྱས་པས་འབྲས་བུ་ཡོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ལས་ཀ་
 དག་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་གྱི་ལ་ནས་ཕྱིར་མི་ལྟོག་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ཡང་གཞི་ལ་རྫོགས་པའི་གནད། །རང་བཞིན་མ་བཅོས་མཛོན་དུ་སྒྲུང་། །ལམ་ནི་སྒྲིན་མས་
 མཆོམས་སྐུར་ནས། །མཛོན་སུམ་ཉིད་དུ་སྒྲུང་བའོ། །འབྲས་བུ་གང་དུ་ང་རྫོགས་པ་མེད། །འདྲད་དང་རེ་དྲོགས་ཡུལ་ལས་འདས། །རང་སྒྲུང་ཀ་ནས་དག་པར་
 རྫོགས། །ཤེས་འཛིན་རྟོག་པ་ཀུན་བྱུང་བའོ། །ཞེས་སོ། །ཉམས་སྒྲུང་གོང་ལ་ལྟུང་པར་ནི། བྱེད་ཆོད་དུ་ཤེས་པ་གཅིད་ཁམས་བརྒྱན་དུ་འགྲུབ་ཅོང་ལས་
 རྒྱུན་ཤེས་པའི་ཉམས་ཉིད་ངེ་འཛིན་དུ་མ་དང་། རྒྱུན་དང་མཛོན་ཤེས་དང་། ཕྱི་སྒྲུང་གི་ཉམས་འོད་དང་སྐུ་ལ་སྐྱེས་པ་མེད་ལ། འདིར་ཉམས་སྒྲུང་ཁྱུང་པར་ཅན་
 གོང་ནས་གོང་དུ་འཆར་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། ཤེས་པའི་ཉམས་བྱུང་བ་སྟེ། །འཕེལ་སྟོན་ཟླ་བ་ཡར་ང་བཞིན། །སྒྲུང་བ་རེ་ལ་ཉམས་རེ་འོ། །བྱོད་དང་ཆོད་དང་

ཏྲག་ལས་ནི། །བདེན་གཉིས་བྱང་འཇུག་ཏྲུག་མཐའ་ཟད། །ཅེས་སོ། །ཐེག་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དུ་ས་བཅད་བདུན་གསུངས་པའི་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ།
 ལྷ་བ་དང་དུག་པ་རྣམས་གཉིས་རེའི་སྒྲུ་ཡོ་ཤེས་བྱ་མའི་སྒྲུ་བས་འདིར་འདྲམ་ཡོད་པ་སོས་འཇུག་ཆེན་ས་བཛོད་ན། དྲང་པོ་སྒྲུང་བ་འོད་གྱི་བྱུང་པར། ཐེག་ས་ཆོད་གྱི་
 ས་རྩོ་སྒྲུག་སེས་སྒྲུག་ས་གསུངས་པ་ནི། ཐེག་ས་ཆོད་གྱི་ཕྱི་ལྟུལ་སྒྲུང་གི་ས་རྩོ་རི་བྲག་ལ་སྒྲུག་ས་པ་དག་པར་བྱེད་མི་རྣམས་ཤིང་། ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་སྒྲུ་མ་དང་གཞི་
 མེད་ལ་སྒྲུག་ས་པའི་རྒྱས་འདེབས་ཡིད་དཔྱེད་ལ་སྒྲུ་ས་པས། སེམས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཆོག་ས་པའི་ཆོས་ལ་བརྟེན་ཞིང་མུར་དུ་མི་གྲོལ་བ་ཉིད་ཐོད་རྒྱལ་དུ་འོད་ལྷ་དཔྱེད་ས་
 ཐེག་གི་སྒྲུང་བ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པས། ལྟུལ་སྒྲུང་གི་མིང་མེད་ཡིད་དཔྱེད་གྱིས་རྒྱས་འདེབས་མི་དགོས་ཤིང་། སེམས་ཀྱི་ཆོས་མེག་གི་རྣམ་ཤེས་ལ་སྒྲུག་ས་པ་རང་
 འགག་ས་ལ་སྒྲུང་བས། ལམ་ར་བ་མིང་མེད་དུ་ལ་སྒྲུ་ས་ཏེ། ཆོད་ས་འོད་དུ་གྲོལ་བའི་བྱུང་ཞུགས་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་ལས། འདི་ནི་རང་ཡུལ་བསྟན་པ་ལས། །འཁོར་

۱۲۵

༄༅། རྒྱུན་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར། ཟེང་མ་ཉིད་དང་ཐལ་བྱུང་དུ། ཡུལ་དུང་ཤེས་པའི་སྒྲུང་ཆ་ལས། ཤད་ཀ་སོ་སོའི་གཞི་ལས་གྲོལ། ཞེས་སོ། །
གཉིས་པ་ཉམས་ལེན་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་བྱུང་པར་དང་། གསུམ་པ་རང་སྒྲུང་མངོན་སུམ་དུ་གཟེགས་པའི་བྱུང་པར། རིག་པ་ཡེ་ནས་འོད་གསལ་ལ་སྤྲུལ་
གསུངས་པའི་ཉམས་ལེན་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་བྱུང་པར་ནི། རིག་པ་ཡེ་ནས་འོད་གསལ་ལ་དུ་གསུངས་དེ་བྲེགས་ཆོད་ཀྱི་སྒྲུང་པར་མཇལ་བ་ལས་རང་འོད་མི་
མཐོང་བ་དེ། ཐོད་ཀ་ལ་གྲེས་གནད་གཟུན་པས་ཆོས་ཉིད་ངོ་བོའི་འོད་གསལ་ལ་ནུང་དུ་ཟེན་དུས། ཆོས་ཅན་རང་གདངས་ཀྱི་འོད་གསལ་ཕྱིར་སྒྲུང་བ་ལག་ལེན་ལ་
བསྒྲུན་དུ་ཡོད་པས་འཕགས་དེ། རང་ཤར་ལས། རང་སྒྲུང་རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་འདི། ཀྱུན་ལ་ཡོད་དེ་རྟོགས་པ་མེད། ཅེས་སོ། །རང་སྒྲུང་མངོན་སུམ་དུ་གཟེགས་
པའི་བྱུང་པར་ནི། རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་བྲེགས་ཆོད་དུ་བལྟ་རེད་ཀྱིས་རྒྱས་པ་ཀའ་བནས་མཐོང་དུ་མེད་པ་གཅིག་ཏུ་ཐག་གཅོད་པ་དེ། ཐོད་ཀ་ལ་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐོང་

98

५५

༣༡། །འབྲུང་། །ཞེས་སོ། །མཐོང་བ་དབང་པོའི་བྱུང་པར་ནི། བྲེགས་ཚོད་ཀྱིས་བལྟར་མེད་རིག་པ་ནང་དུངས་ཀྱི་དབང་པོ་འདུངས་འཚོལ་བ་ལས།
ཐོད་ཀྱི་ལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ཤེས་ཟངས་ལ་གྱི་དབང་པོའི་དབྱིངས་དང་། ཡེ་ཤེས་འདུ་འབྲུལ་མེད་པའི་སྒྲུང་བ་ལ་དངོས་སུ་དབྱུང་པའི་བྱུང་པར་ཞུགས་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་
ལས། དག་པ་དུ་བྱིངས་ཀྱི་སྒྲིན་མ་ལ། བྲིག་ལེ་སྒྲུང་དང་འབྲུལ་སྒྲུང་དུག །རང་བཞིན་ནི་དང་དོ་བོ་ནི། །གནིས་མེད་འདུ་འབྲུལ་མེད་པར་སྒྲུང་། །ཞེས་སོ། །
བདུན་པ་ཉམས་སྒྲུང་འཕེལ་སྒྲུང་གི་བྱུང་པར་ནི། བྲེགས་ཚོད་ཀྱིས་ཕྱི་ཡུལ་སྒྲུང་སེམས་ཀྱི་འབྲུལ་བ་སྒྲུང་དུ་བཅུག་ནས་སྒྲིངས་ལེན་མེད་པའི་ངང་རྒྱས་འདེབས་
པས་སྒྱུར་དུ་དེ་དག་མི་གྲོལ་བ་ནི། ཐོད་ཀྱི་ལ་དུ་གནད་བཅས་པའི་སྒྲུང་ཅིག་ནས་ཕྱིན་པའི་འབྲུལ་སྒྲུང་འབྲུལ་འཛིན་དང་བཅས་པ་རང་སངས་ཏེ། མ་སྒྲུངས་
གནས་སུ་དག་པ་རྒྱས་འདེབས་ལ་མི་ལྟོས་ཤིང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཕེལ་སྒྲུང་ལྷ་བ་ཡར་དོ་བཞིན་དུ་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ། སྒྲུང་བ་བཞི་ཚོད་དུ་ཕྱིན་ནས་སྒྱུར་དུ་གྲོལ་བ་ནི།

क्यादिक

༄༅། །འབྲེལ་བ་ན་གནས་ཏེ། གསེར་ཕྱང་ལས། གནས་ནི་རྒྱང་ཅན་དུང་ན་གནས། །ཞེས་སོ། །དྲོ་བོ་ནི་སྤྱིང་གཤིང་ཅིག་གཤང་ས་རྒྱང་དུང་འབྲེལ་བས་
རྒྱུ་པར་རྟོག་པའོ། །རྒྱང་དེ་རྟོ་ལོང་པ་རྒྱང་ཅན་དང་། ཅིག་གཤང་ས་མི་འབྱུང་བོ་མིག་ཅན་གཉིས་འབྲེལ་བ་ལྟ་བུའོ། །ལམ་ནི་གྲོ་བ་ནས་རྩ་འདབས་སོ་སོ་ལ་སོགས་
པའི་རྒྱང་གོ། སྒོ་ལྟེ་ཡུལ་ལ་རྟོག་པའི་ཕྱིར་ཁ་སྒྲུ་དང་དབང་པོ་སོ་སོའི་སྒོ་ལ་རྒྱང་རྒྱ་བའི་རྩ་ལམ་ཡིན་ནོ། །སྒོ་ནི་དབང་པོ་སོ་སོ་དང་ཁ་སྒྲུའོ། །ཡུལ་ནི་གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་ཆོག་ས་དུག་གཟུགས་ཡུལ་དུག་གོ། །རྩ་ལ་ནི་གཟུང་འཛིན་དག་གསུབ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་རྟོག་རྒྱུ་སྒྲུ་སོ། །བྱེད་ལས་ནི། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་བག་
ཆགས་དུ་མ་གསོག་པར་བྱེད་དོ། །འབྲས་བུ་ནི་འཁོར་བའི་སྒྲུག་བསྐྱེད་ལ་ཐམས་ཅད་སྒྲིད་པར་བྱེད་དོ། །གཉིས་པ་ཡི་གེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལ་ཡང་བརྒྱད་ལས། གནས་ནི་
ཅི་རྟོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོང་གུར་ཕུབ་པ་འདྲ་བའི་དབུས། འདྲ་གསེལ་གྱི་རྩ་འདབས་མིག་གཉིས་སྒྲིབ་སྒྲོབ་གྱིས་པའི་འད་རྩ་བ་ཞིའི་ལྟ་བ་ལ་དུངས་མའི་དུངས་མ་རྒྱང་འབྲུ་ཅམ་ལ་

བརྟེན་པ་ནི། མུ་དྲི་གྲེང་བ་ལས། གནས་པ་ཐུགས་ཏེ་ཅི་ཏྲུ་འདྲ་གྱི་ལ། །ཞེས་སོ། །ངོ་བོ་ནི་རིག་པ་འེལ་ཤེས་ཏེ། རྩོམ་སྤྲུང་། རང་བཞིན་གསལ། ཐུགས་རྩེ་འགག་
 པ་མེད་པར་མར་མེད་སྤྲུང་བོ་ལྟ་བུ་འོད་དང་སྒྲུབ་འབར་བ་སྟེ། ཐུགས་ཏེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་ན། །ངོ་བོ་གནས་དག་པ་འེལ་། །སྤྲུང་གསལ་འདུས་
 པ་སྒྲུལ་གདངས། །ཞལ་ཐུག་རྩེ་གསལ་པ་ཐུམ་སྒྲུལ་འེལ་། །ཐུན་གྲུབ་འོད་གྱི་གོང་ཐུར་གནས། །ཐུགས་རྩེ་ཁ་དག་སོ་སོར་གསལ། །ཞེས་སོ། །དེ་འེལ་དུང་ཁང་
 རྩོམ་བོ་འདྲ་གྱི་ལ་འཁར་དུ་གནས་པ་ནི། རྩེ་སྤྲུང་པ་འེལ་ཤེས་གྱིས། གནས་ནི་གྲུང་པ་དུང་ཁང་ན་གནས་སོ། །དེ་འདྲ་
 རྩོམ་བོ་སྒྲུལ་ཏུ་འབྲུ་ཅམ་ལ་སྒྲུན་ཐུག་ཐུག་ཅམ་དུ་བཞུགས་སོ། །འོད་དང་འོད་ཟེར་གྱི་ཆུ་ལ་དུ་གནས་སོ། །ཞེས་སོ། །ལམ་ནི་སྤྲུང་ནས་མིག་དུ་འབྲེལ་བའི་ཕ་གཏི་
 ཤེས་གྱི་སྒྲུག་ཅན་དེ། གསལ་ཐུང་ལས། རིན་ཆེན་གྱི་མཆོར་འབྲེལ་བའི་ཕ་། །དགར་འཇམ་ཁོག་པ་སྤྲུང་པ་ནི། ཐིག་ལེ་ཐུག་གི་མགོས་པ། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དེ་

༄༅། །ནས་ཀྱི། །ཞེས་སྟེ། །འབྲེལ་ལུགས་ནི། སྒྲིང་གི་ཕྱི་ནས་སྒྲིལ་ཆོག་པ་འདྲེལ་ལུགས་ལ་འབྲེལ་ཏེ། མགོན་པའི་ཕྱི་རུ་ཆུང་གཡས་གཡོན་གྱི་འདབས་ནས་
 རྒྱུ་བཀའ་ཉིས་ལ་འབྲེལ་ཏེ། གྲུང་པ་ནས་མིག་གི་ཨ་འབྲས་ཆུང་སྒྲིལ་མགོན་ལ་བྱུག་ནས་གནས་པ་སྟེ། སྒྲིལ་ལས། །ལམ་དེ་ནས་བྱུང་བའི་འདྲེལ་ཞེས་ནི། མེ་ལོང་གི་
 དྲིལ་ལྟར་གསལ་ལ་དྲུངས་པའོ། །དེའི་རྒྱ་ནི་མིག་བཞུགས་ཏེ་འདྲེལ་ཞེས་པ་ཡི། །དེ་དང་རིག་པ་འབྲེལ་བའི་ཕྱི་ནི། སྒྲིང་གི་ཕྱི་མོ་ནས་དར་དཀར་གྱི་སྒྲུང་པ་
 ཅུམ་སྒྲིལ་ཆོག་པ་གྱི་འདབས་ནས་ཡར་ཡོད་དོ། །དེ་ནས་ལམ་བྱུང་ནས་མགོན་པའི་ནང་ན་ཡར་འཇུག་སྟེ། ཕྱི་དེ་འདྲེལ་ཕྱི་རུ་ཆུང་གཡས་གཡོན་ནས་གྲུང་པར་འབྲེལ་ལོ། །
 དེ་འདྲེལ་བའི་གཡས་གཡོན་ནས་འཕྱོད་པས་མིག་ཏུ་འབྲེལ་ལོ། །དེས་ན་མིག་ནམ་མཁའ་ལ་ལྟོག་སྟེ་ཕྱི་གཟུགས་ནས་བལྟས་པས་ཡེ་ཤེས་གྱི་སྒྲུང་བས་གང་བར་
 འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྟེ། སྒྲིག་པ་ནས་འཆར་བའི། མིག་གཉིས་ནས་འཆར་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། ཆུང་ཞག་ཆུ་ཡི་སྒྲིལ་མའི། །ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་སྒྲིལ་བཟུང་། །ཞེས་

སོ། །མིག་གི་རྩེ་རྩ་བ་ནི། ལྷོ་བ་དང་སྒྲིང་གར་འབྲེལ་ལོ། །སྒྲིང་གར་ནས་མགྲིན་པར་འབྲེལ་ལོ། །མགྲིན་པ་ནས་དྲུང་ཁང་དུ་གཡས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྩ་འདབས་
 བཞིར་གྱེས་པའི་དབང་པོ་ཡུལ་ལ་འཆར་བར་བྱེད་པའི་རྩ་འདབས་གཅིག་ལས་རྩེ་མོ་ལྟར་གྱེས་ཏེ། སྒྲིལ་སོ་སོའི་རྟེན་བྱེད་པ་ལས་སྒྲིན་ཡོན་དབང་པོ་དྲུངས་བྱེད་གྱི་
 རྩ་ཞེས་བྱ་བ་ཁ་ཆེ་ལ་རྩ་བ་ཕྱ་བ། བ་མིན་གྱི་རྩ་ལྟ་བུའི་ཡལ་ག་གཉིས། མིག་གི་ཨ་འབྲས་གྱི་དྲུངས་མ་གཉིས་ལ་ཟུག་ནས་དགར་ནག་བྱེད་མ་རྩེ་རང་བཞིན་
 དྲུངས་ལ་གསལ་བ་བྱུང་བས་རྒྱང་ཞག་རྩེ་སྒྲིན་མ་ཞེས་བྱེད། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོག་ལེ་སྒྲིང་པའི་སྒྲིན་མ་ལྟ་བུའི་མདོངས་ལྟ་བུར་འཆར་རོ། །དེའི་གདངས་
 དེབྱེདས་རྒྱུ་མ་པར་དག་པའི་སྒྲིན་མ་ཡི་གན་རོ་ལྟ་བུར་འཆར་རོ། །དེའི་རྩ་ལ་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲིན་མ་ཤེས་པའི་རྩ་ལ་དུ་མར་འཆར་རོ། །དེ་ཡང་ཤེས་སྒྲུག་ཅན་
 རི་འོད་རྩ་ཡོན་ལ། དབང་པོ་དྲུངས་བྱེད་ནི་མིག་གི་དབང་རྟེན་ཟར་མའི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུའི་རྩ་ཡོན་ནོ། །མིག་གི་ནང་རིག་པ་དང་སྤྱིར་ལྟ་བུ་བ་དང་། བྱིས་པ་བཞི་ཟུགས་

༡༡། རྒྱལ་སྤྱི་སྤྱོད་པ་ནང་དུ་ལྟ་བུའི་བར་གྱི་སྒྲིམ་ཤེལ་དྲིམ་མེད་པ་ས་ཆོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། རང་གི་འོད་གདངས་ཕྱིར་གསལ་བ་དང་། ཕྱིའི་གཟུགས་
 བརྟན་ནང་དུ་ཤར་བ་གཉིས་མི་སྒྲིབ་པར་གསལ་བར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །རིག་པ་དངོས་ཀྱི་གདངས་འཆར་བའི་རྩ་སྒྲིབ་ཞེས་ཏེ། མིག་གཉིས་ནས་འོད་སྤྱོད་དངོས་
 སུ་འཆར་བ་དང་། སྤྱིང་ནས་དབུ་མའི་དབུས་སུ་སྤྱིང་བོ་འོད་གསལ་གྱི་རྩ་ལ་ལས་དུང་ཁང་གི་ཁྱོ་བོ་དང་། དེའི་གདང་རྩ་རྒྱལ་སྤྱི་ཐིག་ལེ་དང་། དབུ་མའི་འོད་རྩ་ལས་འཁོར་ལོ་བཞིའི་དབུས་ཀྱི་འོད་
 གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་དང་། སྤྱི་བོ་ནས་རྟོག་པ་མེད་པའི་སྒྲིམ་ཆོད་སྤྱོད་ལ་འཆར་ཏེ། ཆོད་པེ་བས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལྟ་བུ་ཐེགས་སམ་དགྲ་བུ་ཐེགས་སུ་འཆར་བའི་རྟོན་ཅན་
 འཕོ་བའི་རྩ་སྒྲིབ་དམ་པ་དེ་དང་། སྤྱིང་ནས་སྤྱོད་པར་རིག་གདངས་སེམས་སུ་འཆར་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་མིག་གཉིས་དབུ་མའི་འོད་རྩ་སྤྱོད་པའི་གདངས་རྩ་དང་བཅས་པ་
 རྒྱལ་སྤྱི་སྤྱོད་པ་ལས། ལམ་ནི་རྩ་བཞི་འབྱུང་བུ་དང་། །འཆར་བྱེད་སྒྲིམ་ནི་མིག་སྤྱོད་སྤྱོད་པེ་སྤྱོད་པེ། །ཡལ་གྱི་མིག་གི་རྩ་གཉིས་ལམ་དུ་ངོས་བཟུང་བའི། རྩ་

ཆུང་བས་མགོ་བར་ཟད་དེ། གདངས་བཞི་འཆར་བའི་རྩ་བཞི་ངོས་བཟུང་ལ། ཉམས་ལེན་གྱི་ཆོ་མིག་ནས་རིག་པ་ཐོན་ཞིང་། དེ་འང་མིག་གཉིས་ནས་རིག་པའི་རང་
 བཞིན་འོད་གདངས་འཆར་ལ། དབུ་མའི་འོད་རྩ་ལས་ངོ་བོ་སྤྱང་གདངས་འཆར་ཞིང་། གྲོ་བའི་རྩ་ནས་བྱགས་རྩེ་རིག་གདངས་འཆར་བ་ཡིན་ནོ། །ཡུལ་གང་ལ་
 འཆར་ན་ཕྱི་འོད་ཕྱིངས་ནམ་མཁའ་ལ། རང་གི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒྲིན་མ་འོད་ལྔར་སྒྲུང་བའི་ནང་དུ་འཆར་དེ། སྒྲིན་མ་འབར་བ་ལས། དབྱིངས་ནི་ཕྱི་དང་
 རྒྱ་དུ་སྒྲེ། ཕྱི་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་སྒྲིན་བྲལ་ལ། རང་དབྱིངས་སྒྲིན་མ་དག་ཏུ་འོ། །ཞེས་པ་དང་། གྲུ་ཏུ་བཟང་བོ་བྱགས་གྱི་མེ་ལོང་ལས། གྲུ་ལ་ཡོད་པའི་མེ་
 ལོང་འདྲ་བ་ཆེ། །དཔེར་ན་མེ་ལོང་དགྱེལ་ལ་ཁོར་དག་པ་ལ། །གང་བསྟན་གཟུགས་བརྟན་དེ་བཞིན་འང་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་རྣམ་དག་སྤྱང་བའི་ནམ་མཁའ་ལ།
 དོན་གྱི་སྤྱིང་བོ་མ་འདྲེས་ཆོམ་བུ་ལ། །མ་བསྐྱེད་རྩྭ་གས་པའི་ཆོམ་བུ་རང་ལ་གནས། །ཞེས་པ་དང་། སང་གི་རྩ་ལ་རྩྭ་གས་ལས། འཛིན་ཆགས་མེད་པའི་རང་སྤྱང་

༡༡། ཁྱམ་མཁའ་ལ། ཁྱེ་འདྲོད་མེད་པའི་སྒྲོན་མ་རྣམས་གཉིས་གསལ། སྤང་ཐོབ་མེད་པའི་ཆོས་སྒྲུའི་སྤང་བ་མཐོང་། ཕྱི་གསལ་དང་བྲལ་བའི་འོད་ཀྱི་མུ་
ཁྱུང་འཛིན། ཁབ་ག་དང་བྲལ་བ་སྒྲུ་མའི་སྒྲུ་ལྟར་སྤང་ཁེས་སོ། རིག་པའི་རྩ་ལ་ནི། རྣམ་གསལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ། ཕྱི་གསལ་ཇི་ལྟ་བ་དྲང་ཇི་སྤྲོད་
པ་མཁྱེན་པའི་རྣམ་པར་ཤུར་རོ། སྤྲོད་ལས་ནི། འཁོར་བའི་འབྲུལ་སྤང་འབྲུལ་འཛིན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་བྱས་ཏེ། དཔྱིངས་གཏོད་མའི་ངང་ལ་སྦྱར་བའོ།
འབྲས་བུ་ནི། ཁམས་ལ་སྒྲིབ་པའི་དྲོ་མ་བག་ཆགས་སྒྲུ་ཆོགས་པའི་ཀུན་གཞི་ལ་བརྟེན་པའི་ཆ་དང་བཅས་པ་དག་ནས་ཉི་མ་སྒྲིན་དྲང་བྲལ་བ་ལྟར། ཤེས་རབ་རིག་
པའི་ཡེ་ཤེས་དྲོ་མ་མེད་པས་རང་རིག་བྱང་ཆུབ་དུ་མཐར་ཕྱེན་པར་བྱས་ནས་སྤྲོད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལ་རྟག་ཏུ་བཞུགས་པའོ། དེ་འང་ང་སྤྲོད་སྤྲོས་པ་ལས།
གཞི་ཉིད་འབྲས་བུ་སྒྲིན་བྱེད་ཤེས་རབ་སྟེ། ཤེས་རབ་སྒྲུ་རྒྱ་སྒྲིན་པ་ཡི། རིང་ཉིད་སྒྲུ་ཆོས་སྒྲུ་དེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲུ་རྒྱ་སྒྲིན། ཁེས་སོ། ཁམས་ཡའི་སངས་རྒྱས་

ཡིན་ཀྱང་། ལམ་དུས་རིག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་བྱང་དོར་མ་བྱས་ན། དྲི་བཅས་ལས་གོ་ལ་དུས་མེད་པས། གདམས་པ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གཏེས་ཏེ། གཞིའི་
 ཆོས་སྐྱོད་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཛོན་འགྲུར་ཡི་ཤེས་ཀྱི་སྐྱོབ་བྱང་རྒྱུ་མྱོན་པར་བྱ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རུ། །དེ་དག་གི་ཡི་ཤེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཤད་ཅིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
 ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལས་ས་བཅད་བརྒྱད་རང་ཤུར་ལྟར་གསུངས་པ་ནི། རྟོན་ནི་གཟུགས་ཀྱི་ཡུང་བ་བྱང་ཁོག་སྟོད་དོ། །གནས་ནི་སྤྱིང་རྟོན་པོ་ཆེ་བྱར་བརྒྱད་པའི་
 དབྱས་འོད་རྩེ་དྲུང་ས་མའོད་ལྟེ་དབྱས་ཞིབ་འོད་སྐྱུ་ཡུངས་འབྱུ་ཅམ་ལ་རིམ་པར་གནས་སོ། །ལམ་ནི་རྩ་བ་ཞི་རྒྱས་རྒྱུ་། སྒྲིལ་མིག་གཉིས་སོ། །གདངས་ནི་སྒྲིལ་
 མ་གཉིས་ཏེ་མྱ་བྱའི་ཐིག་སྒྲིལ་མཛོད་ས་དྲུང་ན་རོ་དབྱིངས་སྒྲིལ་ལྟེ། །ཡུལ་ནི་རྒྱམ་མཁའ་སྒྲིལ་དང་བྲལ་བ་ལ་ཆོས་ཉིད་སྤྱང་བ་བསམ་ངོ་དང་བྲལ་བའོ། །དུས་ནི་འདྲ་
 ཉིད་དམ་བར་དོའི་སྤྱང་བ་ཤར་དུས་སོ། །འགྲོ་ས་ནི། ལྷན་གྲུབ་ཀྱི་འཆར་སྒྲིལ་བརྒྱད་དེ་ང་ཤེས་པ་རྣམས་དབྱིངས་སུ་འགྲོ་ལ་མ་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ཁོར་བར་འབྱམས་

༄། །པས་ལམ་ཁ་བྱག་བཞིན་ནོ། །གྲོལ་ས་ནི་ཀ་དག་གི་སྒྲུང་བའོ། །ཞེས་དང་། ཚིག་དྲོན་མཛོད་ལས། རྟེན་ནི་གཟུགས་ཀྱི་སྒྲུང་བའོ། །གནས་ནི་
 རྟེན་པའི་པོ་ཆེ་འོ། །པོ་བྱང་ནི་འོད་ལྔ་ཀྱན་འདུས་ཀྱི་གཞུང་མཛོད་ཁང་དང་། །སྒྲུང་བའི་སྒྲོན་མ་གཉིས་སོ། །ཞེས་སྟགས་གསུངས། །སྒྲུང་བའི་སྒྲོན་མ་འདྲུག་དྲུག་ལས།
 འདྲུག་མི་འདྲུག་པའི་བྱང་པར་དབུ་མ་ལ་བརྟན་པའི་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཅུ་ཀ་ཏིག་སེར་གྱི་ཅུ་ཆེན་དུ་གྲགས་པ་གྲང་ཞིག་ཐོགས་རེག་གི་རྣམ་པར་མེད་པའི་བྱིར་སྤྲོད་
 རྣམ་ལམ་སྒྲུང་སྟེ་ཡར་སྟེ་གསུམ་དུ་གྱུར་བའི་དབུ་མ་ཤེས་སྒྲགས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཆོངས་སྟག་ཏུ་ར་གཡས་གཡོན་དར་དཀར་སྒྲུལ་མ་དང་ཕྱ་ལ་འབྲེལ་བ་གཉིས་
 ཏུ་གྲུག་པ་རྣམས་གྲུག་སྟེ་མིག་གཉིས་ལ་བྱུག་ཅིང་དེ་དག་ལ་བརྟན་པའི་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མ་དང་ཐིག་ལེ་སྒྲུང་བའི་སྒྲོན་མ་དང་། རྣམ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་
 སྟགས་སྒྲོན་མ་བཞེས་པ་དུག་ཏུ་བཞག་པ་རྣམས་ལམ་དུ་བྱས་ནས་སྒྲོམ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། །༡༥། ཤན་འབྱུང་ལས། ཡང་དུས་བྱིས་གསར་བྱིས་ཀྱི་

མ་མང་དག་བཤེས་ན་རེ། རྟོང་མ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱིང་གི་ནང་ན་སངས་རྒྱུས། གྲོ་བའི་ནང་ན་སེམས་ཅན། དེ་གཉིས་ལམ་བརྒྱད་མར་པར་འགྲོ་ཚུལ་འགྲོ་བྱེད་ཅེས།
 མི་རིགས་པའི་མཆོར་གཏམ་དུ་བསྒྲགས་པ་རང་ཉིད་མཁས་པར་རྫོམ་ཡང་སྤྱན་པོའི་རང་རྟགས་བསྟན་པ་མ་ཤེས་པར་བཟད་དེ། འདི་དང་པོ་འབྲི་གུང་དཔལ་འཛིན་
 གྱི་ལོ་གཏོག་སྟེ། དེ་མ་ལ་ཡི་སྤྱིང་ཐོག་ལས། སེམས་ནི་གྲོ་བའི་ནང་ན་གནས། །རིག་པ་སྤྱིང་དང་གྲོ་བའི་ནང་། །ཡུང་འབྱུང་ཙམ་གྱི་ལྷ་སྤྱོའ། །འདི་འདྲ་ལྷ་སྟགས་ཆོས་
 ལྷགས་ཡིན་ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་མ་མང་བྱེད་སེམས་དང་སེམས་ཅན་གྱི་སྤྱོད་ན་ཙམ་གྱི་གོ་བའང་མ་ཆགས་འདུག་ན། གཞན་དག་ག་པའི་ཁུར་ལོན་པ་བཞད་གད་གྱི་
 གནས་སོ། །རི་ལྷར་ཞེན། གྲོ་བར་ལས་རྒྱུད་ལ་ཞེན་པའི་སེམས་དང་། རྟོང་ན་ཡི་རྒྱུད་ལ་ཞེན་པའི་ཡི་ཤེས་གནས་པར་བཤད་ན། གྲོ་བར་སེམས་ཅན་རང་རྒྱུད་པ་
 གཅིག་དང་། རྟོང་ན་སངས་རྒྱུས་རང་རྒྱུད་པའི་གང་ཟག་གཉིས་སྤྱོད་པ་བཞད་གད་དེ། སེམས་ཅན་ཟེར་དུས་གང་ལ་སེམས་ཡིད་པའི་གང་ཟག་སྤྱོད་ཏེ་མིག་ལྟོན་

۵۴۲

[illegible]

ཡིན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཆེན་པོ་གཞན་འདིར་འཛིན་ཏེ་ཕྱི་ཁམས་ན་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་དང་། གུ་རྩོ་རྩེ་རི་རྒྱུད་ལས། ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་གནས། །རྟོགས་པ་ཐམས་
 ཅད་ཡང་དག་སྤངས། །དངོས་པོ་ཀུན་ལ་བྱུང་བ་པོ། །ལུས་ལ་གནས་ཀྱང་ལུས་སྦྱེས་མིན། །ཞེས་དང་། སྦྱེས་ཏེ་ལས། རང་གི་ལུས་ལ་སངས་རྒྱས་བཞུགས། །
 གཞན་དུ་གང་ན་འང་སངས་རྒྱས་མེད། །མི་ཤེས་མུན་པས་བསྐྱེད་པ་རྣམས། །ལུས་ལས་གཞན་དུ་སངས་རྒྱས་འདྲ། །རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་རྣམས་སྤངས་པའི། །ཡེ་
 ཤེས་ཆེན་པོ་ལུས་ལ་གནས། །དངོས་པོ་ཀུན་ལ་བྱུང་བ་སྟེ། །ལུས་ལ་གནས་ཀྱང་ལུས་མི་སྦྱེ། །ཞེས་དང་། གཞིས་མེད་རྣམས་རྒྱལ་ལས། སམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྦྱིང་
 ལ་ནི། །ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་སྦྱིང་བ་བཞུགས། །དེ་ནི་སྦྱིང་བོ་གསུམ་ལྟར་པ། །བདེ་གསེགས་སྦྱིང་བོ་འཇུག་པ་ནི། །ཅེས་དང་། ཐམས་ཅད་ཆེན་པོས་ཀྱང་། མཁས་
 པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་བཅོས་འཆད་པའོ་ཆོ། །ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པ་མ་རྟོགས་ས། །ཞེས་དང་། རྩོ་རྩེ་རི་ལ་བྱུང་བས། ཏུག་དུ་སྦྱིང་ལ་གནས་པ་ཡི། །ཐེག་ལ་གཅིག་

105

ཡར་འགྲོ་རྒྱུར་འགྲོ་བྱེད་པ་ལ་བཞད་གད་མི་འདུག་གིས། སྒྲེས་བྱ་གཅིག་གི་ལུས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱིམ་ཆད་མེད་པ་ཡར་རྒྱ་རྒྱུར་རྒྱ་ཡོད་
 འདུག་པ་ཡ་མཆོན་ཆེའོ། །དེས་ན་སེམས་ལུས་ལ་གནས་ཤིང་དེ་ཡང་རྩ་རྒྱུད་ཐིག་ལེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲ་ཆོག་སྒྲ་ལུ་འཕོ་བ་རྒྱུད་སྒྲེ་སྒྲི་ནས་གསུངས། རྒྱུད་སྒྲེ་སྒྲི་སྒྲེ་
 ཟབ་གནད་འཁོར་ལོ་ལྷ་གནས་ཉིར་བཞི་སྒྲི་གསུངས་ཁྱུད་པར་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་འད་ཡོད། ཁྱུད་པར་རྒྱུད་སྒྲེ་སྒྲི་ལས་དབུ་མར་ཡོ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུད་རྒྱུ་ཁོང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོ་
 ཤེས་འཆར་བ་དང་། །རྩ་རྒྱུད་དུ་ལས་རྒྱུད་རྒྱུ་ཁོང་དེས་མ་དག་འཁོར་བའི་རྣམ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་འདྲོད་པས། དེ་ལྟར་ན་དབུ་མའི་ནང་ན་
 སངས་རྒྱས། རྩ་རྒྱུད་ནང་ན་སེམས་ཅན། དེ་གསུམ་རྩ་བ་གཅིག་འདུས་ཀྱི་སྐུ་མ་མདོར་ལམ་ལ་འགྲོ་ཞེས་བྱེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་དེ་ཡང་ཁས་ལངས་ཤིག །དེས་ན་སྒྲེ་
 ཉིང་ག་ཉིས་ན་ལས་རྒྱུད་དང་ཡོ་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་པའི་རྣམ་ཤེས་དང་ཡོ་ཤེས་གཅི་བོར་གནས་པར་གསུངས་པ་ནི་རྩོག་སྒྲེ་ཆེན་གྱི་ཁྱུད་ཆོས་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་ཡོ་ཤེས་ཀྱི་

༡༡། འོད་ལྔ་སྒྲིག་སྐྱོད་གཞན་ལྟ་སྒྲིག་པ་འདིར་གསལ་བའི་གནད་གཏོམ་པས་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་གནད་བྱུང་པར་ཅན་ཡོད་ལ། ལས་རྒྱུད་གི་ཅུ་བ་
 རྒྱུད་ལ་གནས་གྱུར། གཏོམ་འབྱུང་སྒྲིག་སྐྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ནི་གྲོ་བ་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་པ་ཡིན་ཏེ་གྲོ་བ་དཔལ་གསལ་མཆོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། འདིས་ན་སེམས་ཀྱི་རྟོག་
 པ་རྣམས་ལས་རྒྱུད་ཐུར་གསལ་གྱིས་བསྐྱེད་པས། བཞིན་པའི་རྒྱུད་གང་དུ་གནས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ཡིས་རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་གྱུར་གནས་པའི་གནད་འདིས་རྒྱུད་
 ལ་གནད་དུ་བསྐྱེད་ན་འབྲུལ་བ་འགགས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་འཆར་བ་རྣམས་འབྱུར་སྒྲིམ་མེད་གྱི་མན་ངག་ཡིན་ན་འདི་ལ་འབྲུར་ཁ་གཏོང་རྒྱུ་ཅང་འདུག་གམ། བྱིད་ནས་རྒྱུད་
 དཔལ་མར་ཞུགས་ནས་ཐིམ་པའི་ལག་རྒྱུས་ལ་འོད་གསལ་དང་སྒྲིལ་ལུས་འབྱུང་བར་འདོད་པ་མིན་ནམ། དེས་ན་རྒྱུད་སྒྲིལ་དགོངས་ཟེ་བ་འདི་འདྲ་འཆད་པ་ལྟ་ཅི། བྱིད་
 ལ་གོ་ཕྱོགས་ཅམ་ཡང་མི་འདུག་པས་རྟོག་གའི་ནང་ནས་ཐ་ཆད་ཡིན་བཞིན་དུ། ད་དུང་ངོ་ཆ་བོར་ཏེ་གཞན་ལྟ་སྒྲིག་གཙོག་པའི་ཐོབ་ཐེར་བའི་གཞུང་ཅུ་མ་པ་ནི།

༡༡། ཁའི་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ལས་རྒྱུ་རྟོག་པོ་དེ་ལོང་བ་ལྟ་བུ་དང་། རིག་གཤམ་མི་འབྱེ་བོ་ལྟ་བུ་དེ་གཉིས་པ་དང་ལས་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
 སེམས་དེ་ལ་དུ་བྱེན་རྒྱུ་ལས་པར་ཤེས་པའི་ཚྭ་སྒྲིལ་བ་ཀྱང་ཡིད་ལ། དེ་འདྲ་དེ་ལྟ་བུ་སྒྲིལ་ཚྭ་སྒྲིལ་བ་ཀྱང་གྱི་ཡུལ་ཀྱན་མ་འགགས་པ་ཞིན་དུ་གཤོ་དུ་མའི་འོད་གསལ་གྱི་རིག་པ་
 རིས་ཟེན་ཀྱང་ཡིད་པ་འདི་འོད་གསལ་ལྗོན་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་བྱེད་ཆོས་ཡིན། ལམ་གཞན་སྤྱོད་ཡིན་ཡང་དེ་ཉིད་རིས་ཟེན་ཕྱིར་ཕྱི་ཕྱི་གཞི་རྒྱུ་དག་སྤྱོད་ལ་གཞན་དུ་
 བསྐྱོན་ཏེ། སྤྱོད་གསུམ་མཐའི་འོད་གསལ་རིས་ཟེན་དགོས་པ་དེ་ནི་རྩིས་པའི་ལམ་ཡིན་གསུངས། དེའི་སེམས་དང་རིག་པའི་ལ་ཤུན་ལེགས་པར་བྱེས་ཏེ། རིག་པ་
 ཉིད་རྒྱུ་ལས་པར་ཤེས་པའི་ཚྭ་སྒྲིལ་བ་ཀྱང་དང་བྱུང་ཏེ་རྟོག་པར་ཤར་བའི་ཆོད་པེ་ཡི་འོད་གསལ་ཤར་བ་ཡིན་ཏེ། སྤྱོད་གསུམ་མཐའི་འོད་གསལ་ལ་ཉམས་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་།
 རྟོག་པ་ཆེན་གྱི་རིག་པ་རྟོག་པར་རྟོགས་པ་གཉིས། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་པོ་འམ་སྤྱོད་པར་རིག་པས་མཛོན་སྤྱོད་པ་ཡིན་གྱི་རྟོག་

དཔག་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་གཟིགས་པའི་འཕགས་ལམ་ས་དང་པོ་ཡིན་ནམ་ཞེན་མ་ཡིན་ཏེ། ད་ལྟོ་སྤྲུགས་མཚན་བཅས་ཀྱི་ལམ་གྱི་
 འོད་གསལ་ཤར་བ་དང་། མཚན་མེད་འོད་གསལ་ལྡེགས་ཆེན་གྱི་ངོ་འཕྲོད་པ་དེ་གཉིས་དཔེ་ཡི་འོད་གསལ་དང་ས་ཤར་བ་ཆུ་ནང་གི་སྒྲིག་བྱུགས་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། དེ་
 རི་སྒྲིབ་པའི་གཟུགས་བརྒྱན་ཆུ་ལ་ཤར་བ་ལ་སྒྲིབ་དངོས་ལ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་སྤང་བ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ། །གཞན་སྒྲིབ་སྤང་མ་པ་མང་པོས་འདྲོན་རྒྱུ་རྗེས་དཔག་
 གིས་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གིས་མཛོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཡིན་པས་སྤྲུགས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཡན་ཏན་བརྒྱ་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་སྟོགས་མེད་པ་
 རི་ལུས་རྒྱས་སྒྲིབ་པ་སྟགས་སུ་འཆད་པ་དང་། རང་ལུགས་ཀྱི་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་རབ་འབྱུངས་དང་། འཇམ་མགོན་མི་ཡམ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྤྲུགས་ཀྱི་
 མཐོང་ལམ་དང་སྟོན་ཡང་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་ཡིན། མཐོང་ལམ་ལ་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་སྟོགས་ཡོད་དགོས་པས་འདྲོ་རང་རིག་

༡༡། མཛེན་སྒྲུབ་ཡིན་ཡང་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་པའི་དོན། རྟོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་པ་དང་མཛེན་བཟུང་བ་ལྟ་བུ་མཛེན་ལམ་དུ་བཞུགས་པོ། ཡོན་ཏྲན་རིན་པོ་ཆའི་
 མཛེན་ལས། གང་དག་སེམས་ལས་འདས་པའི་རིག་པ་ནི། རང་བཞིན་རྟོགས་པ་ཆོན་པའི་བྱུང་ཆོས་ཡིན། བྱེས་གསུངས་པ་འདི་གཉིས་དཔེ་ཡི་སྒྲན་སྤྱོད་ཀྱི་ནི།
 སེམས་ནི་ཁ་བྱེར་བལྟས་སྤྱོད་ལྟ་སྒྲན་ཆོག་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་དེ་དང་དེར་འཛིན་ཅིང་དཔྱུད་པས་ཆོས་བཅུ་ལྔའི་སྤྱོད་པ་རང་འོད་ལྱེར་འབྱེས་ཏེ་ཡུལ་ཐམས་
 ཅད་ལ་བྱུང་བའི་འདྲེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། རིག་པ་ནི། གནམ་སྟོང་གི་སྤྱོད་པ་རང་འོད་ལྱེར་མི་འབྱེས་པར་གཏིང་ན་གསལ་བ་དང་འདྲ་བར་རང་གནས་གྱི་རིག་པ་དུངས་
 གསལ་འགགས་པ་མེད་པ་མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརྟན་ཤར་བ་ལྟར་སྤྱོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་མ་འགགས་པར་བཀྲ་ལམ་མེགས་ལ་ཡང་པར་ཡུལ་ཐོག་ཏུ་མི་འཆོར་ཞིང་།
 རིག་པ་གསལ་ངར་དང་ལྡན་པའི་རང་ཚུགས་མ་ཤོར་བས་བྱིང་ལྟུགས་ཀྱང་ཅི་དུལ། ཅུལ་ལས་ཤར་བའི་རྩལ་བ་ཐམས་ཅད་བག་ཆགས་ངསྟགས་ལོང་མེད་པར་

རང་གྲོལ་དུ་སྤངས་ཆོད་པ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དུ་པོ་དོན་གྱི་སྒྲིམ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེད་ཚུལ་མང་ངོ། །མདོར་ན། རྣམ་ཤེས་ཚེགས་བརྒྱུད་གྱི་ཆོས་ཉིད་ནི་ཡེ་
 ཤེས་ཡིན་ཏེ། ཚེགས་བརྒྱུད་ནི་ཆོས་ཅན་དང་། དེའི་རང་བཞིན་ཆོས་ཉིད་གྱི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ནི། གཅིག་ཐ་དད་གང་དུ་འང་ཁས་བླངས་བར་མི་བྱ་སྟེ། དགོངས་
 འགྲེལ་ལས། འདུ་བྱེད་ཁམས་དང་དོན་དམ་མཆོན་ཉིད་ནི། །གཅིག་དང་ཐ་དད་བྲལ་བའི་མཆོན་ཉིད་དེ། །གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་ཡང་གང་ཆོག་པ། །དེ་དག་ཚུལ་
 མིན་ལྟ་ལ་ཁྱུགས་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར། དེའི་ཕྱིར་དུ་གཉིས་ཐ་སྟོད་དུ་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཆོགས་པ་ཙམ་གྱིས་སེམས་གྱི་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མི་ཆོགས་པ་དང་།
 ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་སྐགས་གྱི་ཕྱིར་རོ། །དོན་དམ་པར་ཐ་དད་མིན་ཏེ། སེམས་གྱི་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས། ཡེ་ཤེས་ཆོགས་དུས་སེམས་ཀྱང་དེ་
 ལས་ཐ་དད་དུ་མ་དམགས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྤྱིང་ཁ་ཆོས་གྱི་འཁོར་ལོན་སྤོངས་ལ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་སྤྱིང་པའི་ཆོ། སེམས་ཞེས་བྱ་བ་དུ་ལ་ཕྱ་མོ་ཙམ་ཡང་

90

༡༡། མེད་དོ། །གང་ཤར་ཐམས་ཅད་རང་སྐྱེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགྱིལ་ལ་ཁོར་ཆེན་པོར་ཤར་ནས་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱི་དངུལ་ཕྱིན་དུས་སངས་པུ་པ་བཅའ་ལ་གྱུང་
མི་རྟེན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བས་དགོངས་ཚུབ་ལྟ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲིང་པོའི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་དེ་ལྟར་སྐྱེད་གདོས་བཅས་ཀྱི་ལུས་དང་
འབྲེལ་བར་གཞན་ས་པའི་བྱིན་རྒྱབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱེད་བ་འཆར་བའི་ཚུལ་ཡང་། བཞུགས་གནས་དངོས་ནི་སྒྲིང་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་གྱི་བེའུའི་དབུས་སུ་གནས་ལ།
དེའི་གདངས་ནི་དུང་ཁང་གྲ་རྒྱ་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་དང་། ལྟ་བུ་མིག་གི་གཞལ་ཡས་དང་། འགྲུ་བྱེད་ཅུའི་གཞལ་ཡས་ན་གནས་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། ཅོ་རྩ་
རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་སུ། །རྩ་ཆེན་འདུས་པ་བྱུར་བ་རྒྱུ་སྟེ། །ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ་དང་སྐྱེ་ལྟེ། །རྒྱུ་དང་ཤེས་པའི་ཅུལ་ཡང་ལྟ། །ཐམས་ཅད་ལྟ་ལྟའི་རང་བཞིན་ནོ། །
ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་འདྲའི་བོ་སྐྱུར་གནས་པ་བུམ་པའི་སྐྱེ་ལྟེ། །རང་བཞིན་འདྲུ་གནས་པ་བུམ་ནང་གི་མར་མེ་ལྟ་བུ། ཐུགས་རྗེ་འད་ཟེར་དུ་གནས་པ་ནི་མའི་

འོད་ཟེར་ལྟ་བུའོ། །སྤྱིང་གའི་འོད་གསལ་ལས་སྒྲོ་བཞིར་གྱེས་པས་རྩ་བཞི་སྟེ། ཀཏི་གསེར་གྱི་རྩ་ཆེན་ནས་འོད་གསལ་གྱི་སྒྲུང་བ་འབྱུང་བའི་རྟེན་བྱེད། དར་དྭ་ཀར་
 སྒྲུང་མ་ནས་ཕྱུ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་རྟེན་བྱེད། བྲ་ལ་ལའི་ལ་ནས་རང་འཆར་བའི་རྟེན་བྱེད། ཤེལ་སྒྲུག་ཅན་ནས་རང་སྒྲུང་བའི་རྟེན་བྱེད་དོ། །སྤྱིང་བ་རང་གྱི་ལ་ནི་
 ཆེད་ས་བྱག་ལ་བྱག་པ་སྟེ། ལྷག་གྱུ་རྒྱུད་སྒྲུང་རྟེན་བྱེད་པ་དང་བསྒྲུབ་ས་ན་ནང་རྩ་ལྟ་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ལྟ་འོ་འོད་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་དུ་གཞིར་བྱེད་པས་སྒྲོ་བ་མ་བཞིའི་
 འཕེལ་སྒྲུབ། འོད་གྱི་རྩ་བཞིན་ནས་འོད་གསལ་དག་པའི་ཐིག་ལེ་རྒྱ་བས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འོད་གསལ་བསྒྲུབ་པ་སྟེ། དེའང་ཀཏི་གསེར་གྱི་རྩ་ཆེན་གཞིའི་ཐིག་ལེ་
 བཟང་པོ་ང་བ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྟེན་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་སྤྱིང་གཱ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་སོ། །དར་དྭ་ཀར་སྒྲུལ་མ་ན་ལམ་གྱི་ཐིག་ལེ་བཟང་པོ་སྒྲོ་བ་མ་བཞི་དང་
 བཅས་པ་རྒྱུ་རྒྱུ་སྒྲོ་བ་སྟེ་གཡས་ནའོ། །བྲ་ལ་ལའི་ལ་ན་བཟང་པོའི་རྩ་ཆེན་མའི་ཐིག་ལེ་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྒྲུང་བ་སྒྲུ་ཆོག་ས་པ་གཡོན་ནའོ། །ཤེལ་སྒྲུག་ཅན་ན་ཆེད་
 བཅས་པ་རྒྱུ་རྒྱུ་སྒྲོ་བ་སྟེ་གཡས་ནའོ། །བྲ་ལ་ལའི་ལ་ན་བཟང་པོའི་རྩ་ཆེན་མའི་ཐིག་ལེ་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྒྲུང་བ་སྒྲུ་ཆོག་ས་པ་གཡོན་ནའོ། །ཤེལ་སྒྲུག་ཅན་ན་ཆེད་

八五

༡༡། བཤམས་ཀྱི་སྤྱང་བའི་རྟོན་ནང་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཆར་གཤིས་གནས་སོ། །སྤྱང་བ་རང་གོ་ལན་དོ་རྗེ་ལྷ་ཤུ་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱུ་གནས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱང་བ་ཕྱི་གསལ་དུ་འཆར་བའི་སྤྱོད་མིག་གཉིས་ཡིན་ལ། དེའང་མིག་གཤམས་ནས་རྒྱུད་ལྷན་རྒྱུ་མ་དང་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྤྱོད་མ་གཉིས་ཏེ། རི་སྤྱོད་མ་ཕྱོད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐབས་སྤྱང་བའི་རང་བཞིན་དུ་འཆར་ལ། མིག་གཤམས་ནས་ཐོག་ལེ་སྤྱང་བའི་སྤྱོད་མ་དང་། དབྱེངས་རྒྱུ་མ་དག་གི་སྤྱོད་མ་གཉིས་རི་སྤྱོད་མ་ཕྱོད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་སྤྱང་བའི་རང་བཞིན་དུ་འཆར་ཞིང་། དེའི་དབྱས་ཆངས་པའི་བྱ་གནས་རིག་པ་རྟོག་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཤུ་རྒྱུད་ཐོག་ལེ་བརྩམས་མར་སྤྱང་བའོ། །༡༢། །བྱ་བ་དཔྱ་ཕྱགས་ནི། ཉམས་ལེན་གནད་སྤྱོད་ལས། དེ་ཡང་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་འུ་བ་ཡོང་དང་སོན་མ་ལ་སོགས་པ་འཛིག་རྟོན་ཀྱི་འདུ་འཛིན་དང་གཡེང་བ། རྒྱུ་བྱ་བ་ཕྱོད་མེད་གཆས་སྤྱད་ཕྱག་དང་བསྐྱར་བ་ལ་སོགས། གསང་བའི་བྱ་བ་ཕྱོད་མེད་མ་ཡིན་པའི་བྱ་གཞུག་ལ་སོགས་པ་སྟེ། མདོར་ན་གཡོ་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྤྱོད་མ་མཐའ་

༡༡། ལ་སོགས་པ་དང་། རང་གི་བྱ་བ་གྲུབ་མཐའི་རྗེས་དཔྱོད་ལ་སོགས་པ་དང་། གསང་བའི་ལྟའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་སྒྲིམ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དྲག་ཐམས་
 ཅད་ལས་རྒྱུད་འཁེལ་བ་མཐུ་ཆེ་བར་བྱེད་པ་ཤིས་སྒྲུག་ཏུ་ངེས་ཤིང་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ལས་ཀྱི་རྒྱུད་རྒྱུ་རྒྱུ་སྒྲིམ་པའི་ཁ་ལ་བ་དབང་བཅན་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་འད་གསལ་
 གསུམ་མ་ཆེས་ཟད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བཞིན་པའི་ཤིན་ཏུ་ཕྱ་བའི་རྒྱུད་བཀ་ལ་ཞབས་འགྱུར་ལ། ཇི་སྟེན་དེ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་སྟེན་དུ་རང་བཞིན་ཡེ་གནས་ཀྱི་
 རིག་པ་ཐད་ལ་མི་འབྱུང་པ་ཡིན་པས་རྩ་བ་འདི་ལ་ཐུག་གོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །༡༢། །ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་ལས། དང་པོ་བྱུང་གི་འདུག་སྟངས་ནི་རྒྱུད་མཐེལ་གཉིས་
 སྟེན་ལས་དྲུང་པོར་བསྐྱེད་སྟེན་ལས་པོར་ཐུག་ཏུ་ཕྱེད་པ་ལ་མཛེས་པ་ཕྱེད་གྲག་གི་མིག་སྒྲིམ་པ་ལས་པོར་ཐུག་ཏུ་ཕྱེད་པ་ལ་མཛེས་པ་ཕྱེད་གྲག་གི་
 སྟེན་ལས་དྲུང་པོར་བསྐྱེད་སྟེན་ལས་པོར་ཐུག་ཏུ་ཕྱེད་པ་ལ་མཛེས་པ་ཕྱེད་གྲག་གི་མིག་སྒྲིམ་པ་ལས་པོར་ཐུག་ཏུ་ཕྱེད་པ་ལ་མཛེས་པ་ཕྱེད་གྲག་གི་

༡༡། ལག་པ་ལུས་མོ་ལ་བཀའ་བ་ ལུས་བསྐང་ མཛིང་པ་ཅུང་ཟད་དགེ་བ་ལ་མིག་ཟུར་གཡས་སུ་བྱིད་ལ་ཟེམ་གྱིས་ལྟ་ཞིང་བསྐྱེམ་ ཞེས་གསུངས་སོ་
 ༡༢། ཐེག་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། དག་གི་གནད་སྒྲུབ་བཅུད་པ་སྟེ་ཐལ་འགྱུར་ལས། དག་ནི་བསྐྱབ་དང་གནས་པ་དང་། ལ་བ་བྱེད་བརྟན་པར་བྱ་བའོ།
 ཞེས་པས། དང་པོ་དག་བསྐྱབ་པ་ནི། སྒྲུབ་ཐོབ་ཏུ་ཐལ་ལ་གྱུ་གཏམ་སྒྲུབ་བཅུད་པ་ལ་བྱུང་ཆུང་ཅུ་བསྐྱབ། དེ་ནས་རིང་དུ་བསྐྱབ། སྐབས་སུ་སྒྲུབ་ཆུ་མེད་ཀྱང་གཅིག་
 ལུ་སྒྲུབ། གནས་པ་ནི། སྒྲུབ་སྐབས་དང་བརྒྱུད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་བའི་བརྒྱུད་པ་མི་དག་གསལ་ཞན་དང་ཆོག་འབྱུག་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུའོ། འདིའི་དུས་ན་ལུས་ཀྱི་བརྟན་
 དོན་གྱི་བར་བྱེད་པའོ། ལ་བ་བྱེད་པ་ནི། སྒྲུབ་སྐབས་ལ་སོགས་པ་བརྒྱུད་པ་ཐམས་ཅད་མི་བྱའོ། བརྟན་པ་ནི་ཅི་ཡང་མི་བརྒྱུད་པའི་ངང་ལས་མི་འདུའང་བར་བྱེད་པ་སྟེ།
 ལུས་ཀྱི་བརྟན་ཅམ་ཡང་མི་བྱ་བ་ཡོན་ནོ། ས་བོན་གྱི་ཆུང་ལས། དག་ནི་རི་ལྟར་སྒྲུབ་སྐབས་པ་བཞིན། སྐྱེད་དང་བརྟན་ཅམ་ཉིད་མི་བྱ། འདི་ལྟར་སྐྱེས་བྱས་པའི་མི།

སེམས་ཀྱི་འབྲེལ་འདྲ་རང་ཆོད་དམ། །ཞེས་སོ། །ངག་གི་སྒྲ་བ་བཅད་པས་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་དོན་རྒྱུད་ལ་སྒྲེ་སྒྲེ། འགྲོ་བ་གཞན་དང་ངག་མ་འདྲེས་པས་ལྷས་འབྲེངས་
 པའི་དགོས་པ་ཡོད། ལྷས་འབྲེངས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། མཁའ་ལྷོད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབ་སྐྱོལ་ལྷས་སྒྲུ་
 མའི་སྒྲུབ་གྲོལ་བའོ། །དེ་ནས་བརྗོད་བྱ་བ་གཞན་པས་ངག་འབྲེངས་ཏེ་རྟགས་སྒྲུ་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་བརྗོད་འཕྲད་ཅིང་གཏམ་བཟེར་བ་དག་འོང། ངག་གི་བརྗོད་པ་
 བཞག་པས་ཡིད་འབྲེངས་ཏེ། དེའི་རྟགས་སྒྲུ་སྒྲུ་མི་མ་ཡིན་གྱི་གཟུགས་མཐོང་བ་དང་། དེ་ནས་མཛོན་པར་གྲེས་པ་དུམ་བུ་བ་འཆར་རོ། །དེ་ལྟར་ངག་གི་གནད་
 ཀྱིས་ལྷས་སེམས་ཀྱི་མཆོམས་ཀྱི་འབྲེལ་གཅོད་པའི་གནད་ཀྱི་གདམས་པའོ། །ཞེས་དང་། གནད་གསུམ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས། ངག་གི་གནད་ལ་སྒྲུ་བ་
 གཅོད་པ་དང་། རྒྱུད་ལ་བུས་སྒྲུབ་པར་བྱ་བ་གཉིས་ལས། སྒྲུབ་མ་བཅད་ན་ངག་གི་བརྗོད་པའི་སེམས་འབྲུགས་གིང་། ཅོད་པ་དང་བཅས་པས་དུས་འདེམ་པ་དང་།

ལྟོ

༣། སྒྲིབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཉམས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་དུ་མ་ལ་རེག་པས་མི་སྒྲིབ་པ་ལ་བསྐྱབ་བོ། །དེ་ཡང་དང་པོ་ལུང་སྟོང་ལ་སོགས་པའི་དབོན་པར་སོང་ལ། ཅི་ཅམ་བརྗོད་པར་འདོད་ཅིང་གང་ལ་ཞུ་པའི་སྒྲིབ་བརྗོད་དེ་ཉིད་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མར་བརྗོད་ཅིང་། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་གྱི་བརྗོད་པའི་རྣམ་པ་རྣམས། དུན་པས་བསྐྱང་ནས་སྐད་ཅིག་གྱུང་མེད་ལ་བར་བརྗོད་པས་ཐང་ཆད་པས་བརྗོད་སྟངས་མ་འདོད་པར་གྱུར་པ་ན། ཉིན་རེ་བསངས་ཆེ་ཉུང་ལ་བཏང་ལ་ལྷ་བག་ཅིག་ལ་ག་ཞུ་དང་མི་སྒྲིབ་བ་དང་། དེ་ནས་ཞག་བཅུ་ན་རང་གི་སྒྲིབ་སྟངས་དང་ཁ་ཏྲོན་ཅམ་ཡང་མི་བརྗོད་པ་ལ་བསྐྱབ་པས་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་དོན་ཀྱང་ལ་སྒྲིབ་པར་བྱེད་དོ། །རྒྱུད་ལ་བུས་བཏང་པར་བྱ་བ་ནི། འགྲོ་འོང་ལས་གྱི་རྒྱུད་ནི་རང་སོར་བཞག་པས། རྟོག་ཆོག་ས་ཉིན་མོངས་པའི་རྒྱུད་བག་ལ་ཞ་སྟེ། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་གྱི་རྒྱུད་དཔྱད་ས་སུ་ལུས་བཞི། གནད་ག་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པའི་བྱིར་རོ། །དེ་ཡང་སྟོ་བ་ན་འགྲོ་འོང་གི་ལས་གྱི་རྒྱུད་ཏེ་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ལས། སྟིང་ནང་ན་ཅ

གྲོ་སྒྲིག་གི་སྒྲིག་མ་ཙམ་ན་རྒྱུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གདངས་ཞུགས་པ་མི་ལྟར་སྤང་བ་གཉིས་འདྲེས་པས་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་སྟེ། རྒྱུ་ཟད་པ་དང་། འགགས་པ་ན་རྟོག་པ་
 འགགས་ནས། མི་རྟོག་པ་སྤང་བ་གདངས་པ་འོང་བ་ནི། དེའི་ཆེ་རྒྱུ་རང་ཞི། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གདངས་སྤྲོད་ནང་ན་མི་གཡེ་བར་བ་ཞུགས་པ་འོག་ན་དུ་གྱིས་སོ། །སྤྲོད་
 ནས་འཁོར་ལོ་བཞི་འམ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གདངས་ཞུགས་པ་ན། འཁོར་ལོ་བཞི་ནས་སྤྲོད་བྱ་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་འགྱུ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། སྤྲོད་བྱེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་འགྱུ་
 བ་མེད་པ་དང་། གདངས་ཉིད་སྤྲོད་གཞི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཞུགས་པས་སྤྲོད་བྱ་གཉིས་རྩ་རྒྱུ་གཅིག་ཅུ་ནས་ཞུགས་པའི་རྒྱུ་འཁོར་ལོ་བཞི་རྩ་ནང་དུ་ཟེན་པས།
 རྟོག་མེད་གྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བ་ཡང་འགྱུ་བ་རང་ཐིམ་སྟེ། སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་ཐིམ་པ་དང་གཞན་གཅིག་གོ། །དེས་ན་ཁ་སྤྲོད་རྒྱུ་དལ་ལུ་འཆར་རང་སྤང་ཞིབ་ལ་བསྒྲུབ་ཅིང་
 སྤྲོད་བྱེད་པས་རྒྱུ་ཁ་ནས་དྲང་ཞིང་དལ་ལུས་བྱ་བ་ལ་བསྒྲུབ་པ་ནི་གཞན་དམ་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཅུ་རྒྱུ་པ་གཞན་གྱིས་སྤྲོད་ནས་དྲངས་པས་འཁོར་ལོ་བཞིར་སྤྲོད་བྱེད་

༄། རྒྱུད་སྟོབས་སུ་གྱུར་ནས་གོགས་རྣམ་པ་སྐྱོ་ཆོགས་སུ་འབྱུང་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུད་ཅུང་ཟད་ཟེན་ཡང་རྩ་བ་འེ་ཡེ་ཤེས་སྟོང་ནང་ནས་འཕྲོས་པ་དངོས་
 ཀྱང་མ་ཟེན་ཆ་མེད་པས་འབྱུལ་འཁར་དང་དམིགས་པ་སྐྱོ་ཆོགས་ལ་བརྟེན་དགོས་ཤིང་། ཡོན་ཏུན་སྒྲིབ་ལྟར་སྒྲུབ་ཡང་། རྩ་བ་མ་ཆེད་པས་རྣལ་མ་ཞིག་མི་ཡོང་བའི་
 གནད་དེ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །༡༥། །ཐེག་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། དབྱེངས་ཀྱི་སྒྲིན་མ་ལ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལས། ཕྱི་ནམ་མཁའ་དག་པའི་དགྱིལ་ན་
 འོད་གདངས། སྤྱི་རི་བ་ཞིག་ཐོག་མར་སྒྲུབ་བའོ། །ནང་དེ་ལས་མཆེད་པ་ལྟར་ཤར་ཏེ། འདྲ་ལྡེའི་མདངས་ཁ་དྲག་ལྟར་གསལ་བའོ། །ཞེས་དང་། ཡུལ་གྱི་གནད་ནི་
 ཕྱི་དབྱེངས་ཀྱི་ཡུལ་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་སྒྲིན་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ལ། ནང་གི་དབྱེངས་ཀྱི་ཡུལ་སྒྲིན་འཆོམས་ཀྱི་མཛོད་སྤྱི་ལག་ཏུ་པས་དབྱེངས་སྒྲུབ་མཐོང་ག་དང་། དེ་
 ལས་མཆོད་པ་རྣམ་ལྟེའི་རང་ག་དངས་ཤར་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། དབྱེངས་ནི་ཕྱི་དང་ནང་དུ་སྟེ། །ཕྱི་ནི་སྒྲིན་བྲལ་མཁའ་ལ་འཛིན། །བག་རྩལ་ཆར་གྱི་དེངས་དུས་

ལྷོ་ རྒྱལ་ཁབ་པས་མངོན་སུམ་གནད་གཟིར་དང་། རྒྱང་གི་སྒྲིན་མ་ལམ་དུ་བྱུང་། ཞེས་སོ། རྟེན་ལྡན་ཕྱི་རིག་པ་འཆར་བའི་ཡུལ་ཡིན་ལ། རྒྱང་ཉམས་འཕེལ་བའི་
 ཡུལ་ཏེ། རིག་པ་དང་ཉམས་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལས་ལེགས་འདས་འདྲེས་པ་ཞེས་བྱུང་། རྟེན་ལྡན་སྐུ་མེ་རྒྱུད་གི་དངོས་པོ་རགས་པ་ལས་ཡུལ་དུ་གཏད་པས་མི་གྲོལ་
 དེ། དང་པོ་སྐྱུང་བ་འཆར་དུ་མི་འདོད། ཕྱིས་ཤར་དུས་གཏད་ཀྱང་དངོས་པོ་རགས་པ་ལྟར་ཤེས་པ་འདྲ་དུང་མཐུན་པ་སྒྲིབ་པས་སྐྱུང་ཉིད་བསམ་དུ་མེད་པའི་ཉམས་
 རྒྱང་ནས་མི་འཆར་ལ། ཉམས་མཁའ་སྐྱུང་པ་ལ་རིག་པ་སྐྱུང་པ་གཏད་པས། ཡུལ་ནམ་མཁའ་དང་མཐུན་པའི་ཉམས་སྐྱུང་གསལ་ལ་འབྲེལ་དུ་དང་བྲལ་བ་ཡུལ་ཡས་པ་
 ཞིག་འཆར་བས། དངོས་པོ་མཆོན་མ་དང་བྲལ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། ཞེས་སོ། རྟེན་ལྡན་ཕྱི་རིག་པ་ཆེན་མོ་མཛོད་ལས། ཕྱིའི་ཡུལ་ནམ་མཁའ་སྐྱུང་པ་ལ་རིག་པ་
 གཏད་པས་དེ་དང་མཆོངས་པའི་ཉམས་སྐྱུང་གསལ་ལ་རྣམ་དག་ཏུ་འཆར་བའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་བཤད་དེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། འདི་ཉིད་ཡུལ་གནད་འདི་ལྟ་སྟེ། གྲིན་

ལྷ། །བྱལ་ཕྱི་ཡུལ་སྤྱོད་པ་ལ། །རྣལ་འབྱོར་ནམ་མཁའ་འཁྱུང་ལམ་གནས། །འདི་དང་མ་བྱལ་ཆོས་ཉིད་དོ། །ཞེས་དང་། དེ་ཉིད་ལས། ཡུལ་ལ་སྤྱོད་པའི་
 མཆོད་ཉིད་ནི། །ནམ་མཁའ་འཁྱུང་བསངས་ཇི་མེད་ལ། །འོད་དང་ཁ་དོག་དཔྱིངས་ཉིད་དང་། །ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་རང་སྤྱོད་གསལ། །ཞེས་གསུངས། ཐེག་མཆོག་རིན་པོ་
 ཆེའི་མཛོད་ལས། །དཔྱིངས་ཀྱིས་མཐུན་དཔེ་ནི། །ཡི་གེ་ན་རོ་བཞིན་དུ་གསུམ་པ་གཉིས་བསྒྲམས་པས་ན་རོ་གཅིག་འགྲུབ་པ་ལྟར། ཕྱིའི་དཔྱིངས་མཐིང་ག་དང་། དེ་
 ལས་ཤར་བའི་སྤྱོད་པ་གཉིས་བསྒྲམས་པས་དཔྱིངས་ཀྱི་སྒྲིན་མ་ཞེས་གཅིག་དུ་བརྟགས་ཤིང་། །ན་རོའི་གཟུགས་ལྟར་མཐིང་ག་བྱུང་ཆེན་ཡང་དང་པོ་སྒྲིན་མཆོད་མས་
 སྤྱོད་དུས་རེ་ཁ་ན་ག་པོའི་རྣམ་པ་བྱེད་ཅམ་འབྱུག་དང་བཅས་པ་ལས། །དེ་ཉིད་ལ་གྲུད་དུས་ཕྱིས་འཇའ་ཆོན་སྤྱོད་ལྟར་བར་སྤྱོད་ལ་སྤྱོད་བསྒྲི། །སྒྲིན་མ་འབར་བ་
 ལས། །དཔེར་ན་ཡི་གེ་ན་རོ་བཞིན། །གཉིས་ཀྱི་བྱུང་སྤྱེ་བསྒྲམས་པས་གཅིག་ །ནག་པོ་བསྒྱུར་དུ་བརྟུབ་པ་ཡིན། །དེ་ལ་གོ་མས་པའི་གདོངས་རྟོད་ནས། །འབར་སྤྱོད་

འཇའ་ཆོན་ཇི་བཞིན་དུ། །ཁ་དོག་མ་འདྲེས་ཡོངས་སུ་ཚྲོགས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡའི་ཟབ་དོན་ལས། གསང་བའི་ནམ་མཁའ་ནི་སྤྲིང་མཆོང་གུར་སྒྲུག་པོའི་ནང་
 ན་ཙ་རྒྱ་མཆོག་སེར་གྱི་ཉི་མ་ཙན་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་སྒྲུ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལྷན་དུ་སྤྲིང་སེང་ངེ་གནས་པའོ། །ནང་གི་ནམ་མཁའ་ནི་སྤྲིང་དང་མིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་རྩ་དར་དཀར་གྱི་
 སྒྲིད་པ་ཙམ་པ་འཇམ་མཉེན་འབྲེལ་བའི་མཆོན་ཉིད་དང་ལྷན་པ་ནང་ཁྱེད་དང་ཆུ་སེར་གྱིས་མ་གོས་པའི་སྤྲིང་པ་དྲུངས་སེང་ངེ་བའི་ལམ་དེའོ། །ཕྱིའི་ནམ་མཁའ་ནི་
 བར་སྤྲིང་སྤྱིན་དང་ན་བུན་སོགས་མེད་པའི་དྲུངས་སེང་ངེ་བའི་ལམ་དེའོ། །དེའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་གསུམ་བསྐྱེལ་ལ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིམ་པ་ནི། ཕྱིའི་ནམ་མཁའ་སྤྲིང་པ་ལ་གཏང་
 པའི་འབེན་བཙས་བསྒྲིམས་པས། གསང་བའི་ནམ་མཁའ་སྤྲིང་ནང་གི་རིག་པ་དོ་ཚེ་ལྷ་གྲུ་རྒྱུད་དེ། ནང་གི་ནམ་མཁའ་ལམ་ལ་བརྒྱུད་དེ་ཕྱི་རྒྱུ་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་
 མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་རིག་པ་གཅིག་ཏུ་དྲེལ་ཏེ་ཉི་མས་སུ་ལེན་པ་ནི་ནམ་མཁའ་གསུམ་འབྲེལ་བའི་ཉི་མས་ལེན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། །༡༡།

༄༅། བཤམ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། དེ་ཡང་མངོན་སུམ་དེ་ཡེ་ཤེས་གྱི་མཐོང་བ་རྣམས་པར་དག་པའི་མིག་གིས་མཐོང་ནས་མཐོང་བའི་དུས་དེར་
གོལ་བ་སྐྱེས་ལུང་སྐྱེད་ལ་མདས་ཟེན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་ཉིད་གྱི་མཐོང་བ་རྣམ་པར་དག་པའི་མིག་གིས་མཐོང་ན། སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་དེའི་བྱེ་བྲག་ཕྱེད། གཉིས་པ་ལ་
དེ་ཉིད་རྟོགས་ནས་གོལ་བ། ལྷིང་བྲག་གི་མདུད་པ་བརྒྱབས་པས་ཤེས་ལ། ཤེས་པས་གོལ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཤེས་རབ་གྱི་མིག་གིས་མཐོང་ན། སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ཆོག་
ལ་རྟོག་པའི་བྱེ་བྲག་ཕྱེད། གཉིས་པ་ལ་ལྷག་ཀྱང་གྱི་མཆོན་ཉིད་མངོན་པར་རྟོགས། གསུམ་པ་ལ་མངོན་པར་རྟོགས་པར་སངས་རྒྱུ་ལོ། །རྟོ་རྟོའི་མིག་གིས་མཐོང་ན་
ཡེ་ཤེས་དག་པའི་སྒྲུང་བ་རྒྱ་ཆེར་མཐོང་ནས་དེ་ཉིད་ལ་ཁུང་ཞིག་གོམས་ནས་གོལ་བར་ངས་སོ། །ཁུ་བུར་གྱི་མིག་གིས་མཐོང་ན་སྒྲུང་བ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་དགོས་སོ། །
མིག་དེ་དག་གྱང་། ལྷན་གྱུ་བ་སར་གནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། ཆོད་བང་མི་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན། ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཉིད་ཤེས་རབ་དང་། རྟོ་རྟོའི་ཁུ་བུར་མིག་ཤེས་ཕྱ། རེ་འང་ཁུ་བུར་གྱི་མིག་གིས་མཐོང་བའི་ཆོ་ཕྱ་བ་དང་།

འབྲུག་པ་དང་། འགྲོ་བ་དང་། འོང་བ་དང་། འབྲེད་པ་དང་། འདུ་བ་དང་། འགྲུལ་འཕྲིན་ཏུ་སྒྲུང་བས། ཉི་མ་དང་། ཟླ་བ་དང་། སྒྲོན་མེའི་རྟེན་གསུམ་གྱི་ཐབས་
 ལ་བརྟེན་ནས་བྱིད་པའི་གནད་རབ་ཏུ་གཅིས་སོ། ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཆོག་དོན་རྟོན་པ་ཆེན་མཛོད་ལས། རང་སྒྲུང་ལྷག་མཐོང་གི་རིགས་པ་ལྷག་ཀྱང་དེ་ཉིད་
 ཤེས་རབ་གྱི་མིག་གིས་མཐོང་ན་སྒྲུང་ཅིག་མ་དང་པོ་ལ་ཆོག་ལ་རྟོག་པའི་བྱེ་བྲག་ལྟོད། གཉིས་པ་ལྷག་ཀྱང་གྱི་མཆོན་ཉིད་མཛོན་པར་རྟོགས། གསུམ་པ་ལ་མཛོན་
 པར་རྟོགས་པར་འཆོང་རྒྱུ་ལ། རྒྱུ་བྱེད་གྱི་མིག་གིས་མཐོང་ན་སྒྲུང་བ་བཞི་མཐར་ཐུན་དགོས་སོ། ། དྲིའང་རྒྱུ་བྱེད་གྱི་མིག་གིས་མཐོང་བའི་ཆོས་པ་དང་། འབྲུགས་པ་
 དང་། འོང་བ་དང་། འགྲོ་བ་དང་། བྱེ་བ་དང་། འདུ་བར་སྒྲུང་སྟེ། སྒྱུ་བྱེད་དང་། ཅན་བྱེད་དང་། ལྷ་ལ་གེགས་ཀྱིས་ལ་བསྐྱབས་པས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། ། ཤེས་རབ་གྱི་
 ཐུན་ནི་རིག་འཛིན་གྱི་ས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་ལ། རྒྱུ་བྱེད་གྱི་མིག་ནི་མི་རྣམས་ལ་ཡོད། ཞེས་གསུངས། ཤེས་རབ་གྱི་མིག་སྟོན་གྱིས་པའི་གསུང་ལན་རྒྱུ་བྱེད་གྱི་

ཨེ། མིག་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་གི་བྱུང་པར་ནི། འདི་རྣམས་ནི་སྒྲེས་འཕགས་ཀྱིས་གཟིགས་ཚུལ་ལག་སྤངས་པ་སྟེ། དེའང་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་ས་
 ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས། རང་སྣང་ལྷག་མཐོང་གི་རིག་པ་དོན་ཅེ་ལྟ་བུ་བྱུང་དེ་ཉིད། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་རྣམ་པར་དག་པས་མཐོང་ཆོས་དུ་ཅིག་གཅིག་ལ་གྲོལ་བ་དང་།
 ཆོས་ཉིད་ཀྱི་མིག་གིས་མཐོང་ན་སྒྲུད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་གྲོལ་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་གིས་མཐོང་ན་སྒྲུད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་མངོན་པར་རྟོགས་པར་འཆང་བྱ་བ་
 དང་། དོན་ཅེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་གིས་མཐོང་ན་དེ་ཉིད་ལ་ཅུང་ཞིག་གོམས་ནས་གྲོལ་བ་དང་། ཚུལ་རྟོགས་ཀྱི་མིག་གིས་མཐོང་ན་སྣང་བ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་དགོས་གསུངས། མིག་དེ་
 དག་གྲུང་། ལྷན་གྲུབ་སར་གནས་ཕྱག་བྱ་ཆེ། ཆོད་བང་མི་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན། ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཉིད་ཤེས་རབ་དང་། དོན་ཅེ་ཚུལ་རྟོགས་ཀྱི་ཤེས་བྱ། ཞེས་གསུངས་
 པ་བཞིན་ནོ། །ཨེ། བདེན་གཉིས་ཤིང་ཏྲ་ལའང་། དད་པ་མེད་ན་སྒྲུབས་འགྲོ་དང་གསལ་འདེབས་འབུམ་ཐེར་ལ་འབད་ཀྱང་གཏི་མུག་གིས་འགྲོ་བ་དག་འབྱུལ་

ཁེགས་པའི་རྒྱ་ཚམ་དང་། ཤེས་རབ་ཆེ་བའི་སྐྱབས་འགྲོའི་རྒྱུ་པར་བཞག་པ་ལ་མཁས་ཀྱང་འདྲན་པས་འགྲོ་བ་དང་། ཞེ་སྤང་གིས་འགྲོ་བ་ཚམ་མོ། ཁེས་
 གསུངས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་དང་སྐྱབས་འགྲོའི་པན་ཡོན་སོགས་མི་ཤེས་པར་ཆོག་ཚམ་གྱིས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི་གཏི་མུག་གིས་འགྲོ་བ་དང་། ཤེས་རབ་
 ཆེ་བས་སྐྱབས་འགྲོའི་རྒྱུ་པར་བཞག་པ་ལ་མཁས་ཀྱང་། ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་མེད་པས་འདྲན་པས་འགྲོ་བ་དང་། རང་ཉིད་སྐྱབས་འགྲོའི་རྒྱུ་པར་བཞག་པ་ལ་མཁས་
 ཀྱང་གཞན་ཁ་བྱངས་བའི་ཆེད་མ་ཡིན་པར། སྤང་ཞེན་གྱི་རྒྱུ་པས་སྐྱབས་འགྲོའི་རྒྱུ་པར་བཞག་སྐྱེད་པ་ཞེ་སྤང་གིས་འགྲོ་བ་ལོ། ཅེས་། ཡང་བཟུང་ཡེ་ཤེས་
 འཁོར་ལོ་ལས། མཆོན་མོ་ཡེ་ཤེས་གནད་དུ་བསྐྱེད་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྤྲོད་ལ་དབང་པོ་གནད་དུ་བསྐྱེད་པ་ནི། དྲང་སྤྲོད་གི་ལུས་གནད་བཅས་ཏེ། རྒྱུ་རོ་གསུམ་
 བྱིར་བུས་ལ། འཇམ་རྒྱུད་ལ་གྱིན་དུ་བབྱུང་ཞིང་། འོག་རྒྱུད་འཐེན་ཏེ་སྤྲོད་རྒྱུ་མནན། ཅུ་ཨ་མ་རྒྱུ་ཏེ་མདའ་སྐྱེགས་ཚམ་དཀར་སྤྲ། གསང་བ་ནས་སྤྱོད་པ་སྤྱོད་

༡༡། ལའི་ནང་། ལྷོ་བའི་ཐད་དུ་པད་མ་འདབ་བཞིའི་དབུས་སུ་ཨ་མུང་དམར་པོ་རེག་བྱ་ཆ་བ་ལས་མེ་འབར་བ་ཡར་སོང་། སྤྱི་གཙུག་གི་རྩྭ་དཀར་པོ་
 བྱར་དུ་ལྷོ་བ་ལ་རེག་པས་ཐིག་ལོ་དཀར་དམར་གྱི་རྒྱན་བབས། ཨ་ལ་ཕོག་མེ་ཡི་གསོས་བྱས་ཆེར་འབར་བས་ལས་དང་བག་ཆགས་བསྐྱེད། ལབ་དེ་བ་རྒྱས་པ་ལ་
 སེམས་བཟུང་ཞིང་བསྐྱེད་པས་དྲོད་དང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ནམ་ཐུད་ཤེས་བྱ་བུ་མ་པར་དེལ་བ་ནི། གཡས་ཡབ་ལ་ཉལ་དེ། དབུ་མ་གསལ་གདབ་པའི་ནང་
 ཐམས་ཅད་ཨ་དཀར་པོ་དོང་ཅེ་བརྟེན་པ་ལྟར་གདམས་ཞིང་། བྱུང་པར་དུ་སྤྱིང་ག་ཉིད་པདྨ་དམར་པོ་འདབས་བཞི་པ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཕྱེ་བ་གཅིག་བསམ་པའི་ཨ་ལ་ཨ་
 གཞན་རྒྱུ་མས་རིམ་གྱིས་ཐིམ་པར་བསམ་ལ། སྤྱིང་གར་རྒྱུ་ཁ་སྐྱར་ནས་བཟུང་ཞིང་། གསལ་སྤྱོད་དུ་ས་ལེར་བསྐྱེད་ནས། ག་ཉིད་དུ་འགྲོ་ཁར་སྤྱིང་གི་པད་འདབ་
 རྒྱུ་པའི་ནང་དུ། ཨ་དེ་དཀར་ལ་འོད་འབར་བ་བུ་མ་ནང་གི་མར་མེ་ལྟར་གསལ་བ་ལ་སེམས་གཏད་ནས་ཉལ་བས་ག་ཉིད་འད་གསལ་དུ་འཆར་རོ། །དེ་ནས་

༄༅། །གང་ལ་འད་མི་རྟོག་པ་འདྲི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་ཤོ། །དྲེ་ནས་མིག་དང་ཤེས་པ་ཐེ་དམར་གྱུར་ཏེ། མིག་ཕྱེད་བཅུ་མ་དུ་སྒྲུབ་ལ་བལྟ་ཞིང་ཤེས་པ་འཕེལ་དེ་སྒྲིང་གར་བསྐྱས་པས་རྒྱུད་པ་ཞིན་ཤོ། །ཡང་བྱེད་བསྐྱེད་ཕྱེད་ན་སྐྱེ་མ་བཞུགས་བསྐྱེད་ལ་བསྐྱེད་པས་བྱེད་རྒྱུད་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་གི་མི་རྟོག་པ་རྒྱ་བའི་རྒྱུན་བཞུགས་འཆར་བ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་མཆོན་མོས་བྱུན་གསུམ་རིམ་པ་ལྟར་བསྐྱེད་པས། བད་བད་དང་། གསལ་བད་དང་། རྒྱུ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དམ་པས་བརྒྱུན་པ་བྱུགས་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་འདྲུ་འབྲུལ་མེད་པའི་དགོངས་པ་འོ། །ཞེས་དང་། གནད་གསུམ་ཆོས་ཉིད་ལུ་ཁོར་ལོ་ལས། བཞུགས་སྐྱེད་སྐྱེད་དང་། གཟུགས་སྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་ནས་རྒྱུད་དལ་བྱས་ཕྱིར་ཁ་ནས་སོང་བ་ནང་དུ་ཡང་དལ་བྱས་བརྒྱབས་ཏེ་དལ་གཅིག་རྩེ་ལ་བསྐྱེད་པའི་དང་ནས་ཕྱེད་ཟད་འཕྲུག་ཏེ་གཟུང་ནས། རྒྱུ་མ་ཁའ་ལ་མིག་གཏད་པའི་སར། ཡང་དམར་པོ་ཡེ་ལྟ་བུ་གསལ་པ་ལ་མ་ཡོངས་པར་སེམས་བཟུང་ཞིང་རྟུར་ཐོན་པས་རིག་པ་སོང་བཀ་དང་བཅས་པ་

འབྱུང་ངོ། །དེ་ནི་རྟོག་དཔྱད་མེད་དང་འདྲ་བ་དག་པར་བྱེད་པས་བསམ་གཏན་དང་པོ་སྐྱེ་བའི་ཡན་ལག་སྟེ་མེ་རླུང་རང་ལོག་གི་དགོངས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཨ་
 དཀར་པོ་བཞི་བརྩམས་ལ་གཏད་པས་ཉམས་དགའ་བདེ་ཁུ་དྲང་འདྲ་བ་དག་ནས་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་སྐྱེ་བའི་ཡན་ལག་ཁུ་རླུང་རང་ཟད་གྱི་དགོངས་པ་ཞེས་
 བྱའོ། །དེ་ནས་ཨ་ལྷང་གུ་སུམ་བརྩམས་ལ་གཏད་པས་དུན་རྟོག་གི་གཡོ་བ་ཕྱ་མོ་རླུང་དང་འདྲ་བ་དག་ནས། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་སྐྱེ་བའི་ཡན་ལག་འདེགས་
 རླུང་རང་ཟད་གྱི་དགོངས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནས་ཨ་སེར་པོ་གཉིས་བརྩམས་ལ་གཏད་པས་དུན་པས་བཅེང་བའི་གཉིན་པོའི་ལས་དག་ནས། བསམ་གཏན་བཞི་བ་
 སྐྱེ་བའི་ཡན་ལག་དུན་གཞི་རང་ཟད་གྱི་དགོངས་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནས་ཨ་མཐིང་ག་རྒྱུང་པ་གཅིག་ལ་གཏད་པས་གཟུང་འཛིན་ཞེན་རྟོག་གི་དྲི་མ་སྤང་གཉིན་ཆ་དང་
 བཅས་པ་ལས་གྲུ་ལ་ནས། གཟུགས་མེད་པ་དང་འགོག་པའི་ཡོ་ཤེས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་སྐྱེ་བའི་ཡན་ལག་ནམ་མཁའ་རང་ཟད་གྱི་དགོངས་པ་ཞེས་བྱའོ། །མན་

༡༡། །ངག་འདི་དག་ནི་རྩོག་དཔྱོད་རགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། དུན་པ་དབྱིངས་སུ་མ་དག་གི་བར་དུ་འབྱུང་བ་ལྷའི་རྩོམ་པ་དང་། འཛིན་རྩོག་དབྱིངས་སུ་
 ཐིམ་པར་བྱེད་པའི་གནད་གལ་པ་ཆེའོ། །དེ་ཡང་དང་པོ་ཨ་ལ་ཤེས་པ་གཏུང་ནས་དར་ཅིག་ནས་དམིགས་མེད་ཕྱུམས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་དེའི་ངང་དང་མི་འབྲལ་བ་ནི་
 ཉམས་སུ་མྱོང་བའོ། །༡༢། །དེ་ཡང་རྒྱ་དང་འབྲས་བུའི་སར་བཏུགས་པའི་རིམ་པ་བཙུངས་ཀྱང་ཆེ་འདིར་འོད་ལུས་སུ་གྱེལ་བ་དང་། བར་དོར་གྱེལ་བ་གཉིས་ལ་
 ཆང་སྟེ། རིག་པ་རང་ཤར་ལས། ས་ཞེས་བྱ་བ་གཏུང་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བདེན་པ་མཐོང་བའི་གང་ཟག་གཅིག་ལ་ས་རྒྱམས་རྩོགས་ནས་ཡོད་དོ། །དེ་འང་ངོ་སྤྱོད་
 བསྟན་པའི་གང་ཟག་དེ། དང་པོ་བདེན་པ་མཐོང་བའི་དུས་ན་དེ་ལ་དགའ་བ་སྐྱེས་པ་ནི་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའོ། །དེ་ལ་རང་གི་སྒྲིང་བ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་པ་ནི་ས་
 གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཐོབ་པའོ། །དེ་ནས་དེ་ལ་གོམས་པ་ནི་ས་གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པའི་ས་ནིན་པའོ། །དེ་ནས་དེ་ལ་གོམས་ནས་འོད་ཀྱི་སྒྲིང་བ་མཐོང་བ་ནི་བཞི་བ་

འོད་འཕྲོ་བའི་སྟོན་པའོ། །དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲུང་བ་མཐོང་བ་དེ་ལ་གོམས་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་སྒྲུངས་ནས་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ནི་ལྟ་བ་
 སྒྲུང་དགའི་སྟོན་པའོ། །དེ་ནས་འོད་ལས་ཐལ་བའི་སྒྲུ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དེ་ནི་སྤྱུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་སྟོན་པའོ། །དེ་ནས་གོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་ཉོན་
 མོངས་པ་རིང་དུ་སོང་བ་ནི་སྤྱུག་པ་རིང་དུ་སོང་བའི་སྟོན་པའོ། །དེ་ནས་དེའི་ངང་ལས་མི་གཡོ་བ་ནི་བརྒྱུད་པ་མི་གཡོ་བའི་སྟོན་པའོ། །དེ་ནས་ཡོན་ཏྲན་
 རྩོགས་པ་ནི་དགྲུ་བ་ལེགས་པའི་བླ་གྱིས་ཀྱི་སྟོན་པའོ། །དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲུང་བ་ལ་རང་གི་ཤེས་པ་ཟེན་ནས་སྒྲུང་བ་ལྟག་པར་ཤར་བ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲིན་
 ལྟ་བུར་མཐོང་ནས་གོམས་པ་ནི་བརྒྱུ་བ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲིན་ལྟ་བུའི་སྟོན་པའོ། །དེ་ནི་གང་ཟག་བདེན་པ་མཐོང་བའི་སྒྲུབས་འདྲེ་ཉིད་མ་བོར་བ་ལ་སྟོན་པའོ། །གང་
 ཟག་སྒྲུབས་བོར་བ་ན་མས་ཀྱི་ནི་འདྲེ་ལྟར་ཉོན་པ་ཡིན་ནོ། །འབྲུལ་སྒྲུང་འགགས་ནས་ཆོས་ལྟེན་སྒྲུང་བར་ཤར་བ་ན་བརྒྱུ་གཅིག་གྱུར་ཏུ་འོད་ཀྱི་སྟོན་པའོ། །དེ་

ཨ། བྲིག་ལེ་ཐོབ་པ་བྲིག་ལེ་ཁདྲག་ལྟར་གསལ་བ། ཉེ་བར་ཐོབ་པ་འགྲུལ་བ་དང་འབྲིག་པ་ལས་ཟེར་སྒྲུ་ཆོག་ས་སྒྲུ་འཕྲོ་བ། ཆོད་པེ་བས་ཀྱི་སྒྲུ་བ་
 མཆོད་པ་སྒྲུ། ཉེ་བར་མཆོད་པ་ཡབ་ཡུམ་དུ་སྒྲུ་བ། ཐོབ་པ་ཆོམ་བུ་ལྟ་ལྟ་དང་བཅས་ལྟན་པ། ཉེ་བར་ཐོབ་པ་དྱིལ་ལྟོར་རྫོགས་པ། ཟད་པ་ལ་སྒྲུ་བ་མཆོད་པ་
 སྒྲུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་མི་གནས་པ། ཉེ་བར་མཆོད་པ་སྒྲུ་བ་གཏད་མེད། ཐོབ་པ་བརྗོད་དུ་མེད་པ། ཉེ་བར་ཐོབ་པ་བལྟར་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་གང་དུ་འང་མ་གྲུབ་པ་དང་
 བུཅུ་དུག་གོ། ༡༤། །ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྒྲུ་བས་སྒྲུ། ཡེ་ཤེས་ལྟའི་ཁདྲག་གི་སྒྲུ་བ་འཆར་བ་ནི། རྫོང་རྫོང་རིགས་རྣམ་པར་དག་པས་མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཁ་
 དྲག་དཀར་པའི་སྒྲུ་མ་བུར་འཆར་བ། རྫོང་རྫོང་བརྗོད་པའི་གང་དང་སད་ཀར་ལ་འཆར་བ་འཆར་བ་འོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཁ་
 དྲག་མཐིང་གའི་སྒྲུ་མ་བུ་དང་། རྣམ་པར་སྒྲུ་བ་མཛོད་ཀྱི་གང་དང་ས་མཐིང་གའི་གནག་པ་འཆར་བ་འོ། །རིན་པོ་ཆའི་རིགས་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཁ་དྲག་སེར་པའི་

ལྷུ་མ་བྱ་དང་། རིན་ཆེན་འབྲུང་ལྷན་གྱི་གདངས་རབ་རྩ་སེར་བག་སེར་ལྷན་ལྷ་བྱུར་འཆར་བའོ། །པདྨའི་རིགས་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁ་དོག་དམར་བའི་ལྷུ་མ་བྱ་
 དང་། ལྷུང་བ་མཐའ་ཡས་གྱི་གདངས་རབ་རྩ་དམར་བ་བྱ་རུའི་མདོག་ལྷ་བྱུར་འཆར་བའོ། །ལས་གྱི་རིགས་བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁ་དོག་ལྷུང་གྱི་ལྷུ་མ་བྱ་དང་།
 དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་གདངས་རབ་རྩ་ལྷུང་གྱི་ཨིན་ནི་ལའི་རྣམ་པ་ལྷུར་འཆར་བའོ། །དེ་དག་གི་ཕྱི་རིམ་མཐིང་ག་དོ་རྩེའི་རྩ་བས་གྱུན་ནས་བསྐྱར་བ་ནི་ཡེ་ཤེས་དེ་དག་
 ཐད་དཔ་པ་མ་ཡིན་པའོ། །སོ་སོས་གཙུག་ལྷུང་པའི་ཁ་དོག་ལྷ་ལྷུར་གསལ་བ་ནི་རིགས་དང་རིགས་གྱི་བྱུང་པར་ལས་བྱུང་བའོ། །དབྱིངས་གྱི་ལྷུང་བ་ནི་མེ་ལོང་ལྷ་བྱ་
 གྱེན་འགྲོང་དུ་སྒྲུང་བ། མཉམ་པ་ཉིད་གྱི་རྩིབས་ཤར་དུ་འབྲུང་བ། སོ་སོར་རྟོག་པའི་གྲུ་ཆད་དུ་སྒྲུང་བ། གྲུབ་གྲུབ་པའི་རིམ་ལྷའི་རྣམ་པ་ཙམ་དུ་སྒྲུང་བ། ཆོས་དབྱིངས་
 ཡེ་ཤེས་ཡུལ་གྱི་ཙམ་དུ་སྒྲུང་བའོ། །ཡེ་ཤེས་ལྷའི་དབྱིབས་གྱི་སྒྲུང་བ་འཆར་ཏེ། མེ་ལོང་ལྷ་བྱའི་དབྱིབས་མིག་ཆགས་གྱི་རྣམ་པ་དང་འདྲ་བ། དེ་ལ་གོ་མས་པ་ལས་

ས་ལ་གནས་ན་བདེ། རྒྱུད་ངན་ལྷགས་པའི་ང་རྒྱལ་བ། ཡུན་དུ་འགྲོགས་ན་ཡུང་བར་ངེས། ཁེས་བསྐྱོས་ཀྱང་མ་ཉན་ཏེ། བ་མོ་སེང་གའི་ཁུར་ནས་སེང་བ་ན་མོས་
སྐད་བཏོན་པས་སེང་གའི་བ་ཡོན་པར་ཤེས་ནས་བྱོས་ཏེ་སྐད་བསྐྱགས་པས་མོ་བརྒྱལ་ནས་ས་ལ་ལྷུང་བ་དང་གུ་ཅན་གཟན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འདིས་བདག་ཅག་
བསྐྱས་སེཁེས་བ་མོའི་སྤྱ་ཐམས་ཅད་བཏོགས་ཏེ་སྤྱག་བསྐྱལ་བར་བྱས་སོ། ལྷ་ཁྲིག་གིས་སྤྱས་པ། སེམས་ཀྱིས་སྤྱོད་སེམས་ཀྱིས་མི་འགྲོ་ཁིང་། ལྷགས་པས་ང་རྒྱལ་
འགྲོ་བྱེད་པ། རྒྱུན་དུ་བདེ་བར་མ་གྱུར་ཏེ། སྤྱད་ངོ་བྱལ་བའི་བ་རྒྱུན་ཡུང་། ཁེས་ས། ལམ་བཅོ་པོ་ཨང་ག་གིས། སྤོན་མི་ཡུལ་དུ་རི་དྲགས་ཤར་ཆ་ཡོད་ལ། དེ་ཉིད་
འགྲོ་བའི་དུས་རྒྱུང་ལག་གིས་སྤྱག་ཆགས་རྣམས་བརྗེ་བར་དོགས་ནས་སྤྱོད་ནས་རྒྱུང་ཆེན་པོས་བསལ་ཏེ་འགྲོ་བ་ཡོན་ཁེས་གསུངས། (༡) ཆོག་དོན་མཛོད་ལས།
ལུས་སེམས་འབྲེལ་བ་ཆོད་པའི་ཆོད་ནི་ལུས་རྣམ་པ་དག་པས་ཅ་རྒྱུང་དག། དེ་དག་པས་གྲོ་བུར་དུ་འདུས་པའི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀྱི་ཆོགས་པ་ཁྲིག་པས་འབྲེལ་

॥३॥

༣༡། ཁོད་པའོ། །ཕྱ་བའི་རིག་པའི་ཆ་ལ་བག་ལ་ཉལ་བ་ཙམ་གྱི་སེམས་ཉིད་སྐར་མདའ་འཕྲོ་བ་ལྟར་སྐྱེད་ཅིག་རེ་ཤར་ཡང་དབྱིངས་སུ་ཡལ་བས་གུན་
ནས་ལྟང་བའི་ལས་རྒྱན་ཆད་དེ། འདྲིར་ལའོར་བ་བསྐྱེད་ཅིང་འཇུག་པའི་ལུས་ངག་སེམས་གསུམ་གྱི་ཚྲིག་སྤྱོད་ལ་མཛོད་གྱུར་ལྟ་ནས་ཤིན་ཏུ་ཕྱ་བ་བག་ལ་ཉལ་ཙམ་
ཡོད་པའི་ཆ་ལས་སྐར་མདའ་རྒྱག་པའི་ཆ་ཙམ་དུ་བྱུང་སྟེ། སྒྲིང་ཆག་ཉིས་པོ་དེ་འཛིན་པའི་དུས་སོ། །ཞེས་དང་། དེ་ཡང་རིག་པ་ལ་ཕྱ་བའི་རྒྱུ་མེས་ལྟ་ཏུ་འཕྲོ་བ་ལྟ་
དེས་སེམས་ཕྱ་བ་དེའི་རྟ་བྱས་ནས་ལའོར་བའི་སྒྲིང་ཆ་མཐོང་བ་མ་འགགས་པའི་རྟེན་བྱེད་ལ། རིག་པ་དངོས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཤངས་ཡོད་པའི་ཆས་སྒྲིང་ན་ལས་
འདས་པའི་མཐོང་ཆ་མ་འགགས་པས་སྒྲིང་བག་ཉིས་འཛིན་པ་སྟེ། རྒྱུང་ཞག་སྟེ་ག་ཉིས་ཀྱི་ཆ་འཛིན་དང་གཅིག་པར་སྒྲིང་དོ། །དེ་ཡང་ལྟན་གྱུ་བ་ཀྱི་སྒྲིང་ཡོད་པའི་ཆ་
ལས་ཤར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལས། དེའང་སྒྲིང་བག་ཉིས་སུ་ཉོན་ཡོད་དང་ཡོད་ཤེས་ཀྱི་དྲི་མ་མཛོད་འགྱུར་སྒྲིངས་ནས་འདི་ཐོབ་

དོན་གཤམ་

༡། །རྩེ་ཤེས་རབ་གྱི་ཆ་གཉིས་ཡོད་པས། མཐོང་བུ་ཕྱིན་ངག་ཉིས་མཐོང་བའི་ཤེས་པའི་ཆར་བྱུང་བའོ། །འདིའི་དུས་སུ་གཉིས་པོས་ཆེད་དུ་ལྟ་སྟངས་
འཆར་བ་ལ་སོགས་པ་མེད་དེ་རྟག་ཏུ་ཆོས་ཉིད་གྱི་འཁོར་ལོ་ལས་མི་འདར་བས། ཉམས་ལེན་གྱི་ཆར་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་སོ། །༡༥། །མི་ཡམ་རིན་པོ་ཆེས།
དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བྱུང་བ་མཐར་སོན་པས་འབྱུལ་སྒྲུབ་གི་རྒྱུན་བྱུང་པར་སྟངས་ནས། གཡོ་བྱེད་གྱི་རྒྱུད་ཡང་འགགས་ཏེ། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་བ་མ་ལུས་པ་
བྱུང་དེ། རྒྱུད་དེ་བྱུངས་གཞིན་རྒྱ་བུམ་པའི་སྒྲུབ་གཞི་ལས་འཕགས་པའི་གཞི་སྒྲུབ་བྱུང་འཇུག་གཏོང་མའི་དེ་བྱུངས་སུ་མངོན་པར་བྱུང་ཆུབ་པ་སྟེ། ཆོས་ཉིད་གྱི་
དེ་བྱུངས་སུ་ཆོས་ཅན་མཐའ་དག་བྱུང་བ་ལ་ཆོས་ཉིད་བྱུང་བར་ཞེས་པའི་བར་གྱི་ཐོ་ཆོག་མི་མངོན་པའོ། །ཡང་ན་བྱུང་བ་ཞེས་རྫོགས་པ་མཐའ་དག་སྟེ། ཆོས་ཉིད་
གྱི་དེ་བྱུངས་འབར་ཞིག་ཏུ་རྩ་ལ་རྫོགས་པ་ལ་ཆོས་ཉིད་བྱུང་བ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས། ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལས། བྱུང་ལུགས་ནི་རིམ་གྱིས་དང་། ཅིག་ཆར་

གཉིས་ལས། དེ་མ་གྱི་ཟད་པ་ནི་སྒྲིང་བ་བཞི་ཆད་དུ་ཕྱིན་པ་འདྲེ་དུས་སོ། །ཅིག་ཆར་ཟད་པ་ནི་དང་པོ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་མཐོང་ནས་གོམས་པར་བྱས་པས། ཉམས་
 གོང་འཕེལ་ལ་སོགས་པ་འདྲེ་སྒྲིང་བ་མ་སྒྱེས་པར་ཟད་པ་ཡང་ཡོད་དེ། འདི་ནི་སྒྲིང་མཆོག་ཅིག་ཆར་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་འདྲེ་སྒྲིང་དུ་སྒྲིངས་པ་འདྲེ་ལས་འཕྲོ་ཅན་སྒྲིང་མ་ལ་
 གྲུས་པ་གཞན་ལས་ཆེ་བ་དེ་དེ་ཅུ་མ་གྱི་ཟད་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་པ་ཅུ་མ་མོ། །ཞེས་དྲང་། དེས་ཆོག་སྒྲིངས། ཆོས་ཞེས་པ་ལུས་ངག་སེམས་ཀྱི་ཆོག་ས་པ་འདྲེ་ཆོས་ཉིད་མངོན་
 པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། ཉིད་ནི་དེ་སྒྲིང་བྱེད་ལམ་གྱི་སྒྲིང་བ་འོད་གསལ་བསྒྲིམ་པ་འདྲེ་ཆད་དང་བཅས་པ་སྒྲིང་། ཟད་པ་ནི་སྒྲིང་བ་སྒྲིང་། སྒྲིང་སྒྲིང་པ་ལུ་ལ་སྒྲིང་དང་བཅས་
 པ་རང་ལོག་ནས་མེད་ལ། མེད་མེད་གསལ་པ་ཞེས་བྱ་གསུངས། ཐལ་འགྱུར་ལས། སྒྲིང་དང་ཡེ་ཤེས་མེད་པ་དང་། ཆོས་རྣམས་ཟད་པ་འདྲེ་སྒྲིང་པ། འབྲས་བུ་འདྲེ་ཆོས་
 ཉིད་ཡིན་པར་འདོད། ཅེས་ཆོག་འདི་གསུམ་ལ་འབྲུལ་ནས། འབྲས་བུ་འདྲེ་ཀ་དག་ལ་སྒྲིང་དང་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་འདོད་པ་འདྲེ་སྒྲིང་ཐིག་པ་བྱུང་བས། དེ་ནི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་

[illegible]

སྐྱེ་མེད་འོད་ལ་རིག་པ་མ་གཏོད་པས་ཕྱིར་སྒྲུབ་དང་། རང་ལུས་ཀྱི་འོད་གསལ་རྣམས་ནང་དུ་བྱེད་སྒྲུབ་ཐེ་ཐིམ་ལ་འགྲོ་ཞིང་། ཐད་ཀའི་དངོས་སྒྲུབ་མ་ཐིང་ག་དག་
པ་ཅུམ་ལས། འོད་ལུས་སྒྲུབ་ལ་བ་ཤེལ་འོད་ནང་དུ་ཐིམ་པ་ལྟར། ལུས་དང་སྒྲུབ་བའི་རང་ག་དང་སྒྲུབ་ལོག་སྒྲེ། རྒྱུ་གསལ་ལྟར་གྲུབ་རིན་པོ་ཆའི་སྒྲུབ་ན་སྒྲུབ་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཏིང་ག་དང་སྒྲུབ་ཅུམ་ལ་རིག་པ་བཞུགས་ནས་ཕྱིར་སྒྲུབ་མ་ཐིང་ག་རྒྱུབ་བའི་ཆ་ཅུམ་ཡང་མེད་པར་ཤེལ་གོང་རང་དུངས་སྒྲུབ་གི་བ་མ་ལ་གནས་པ་བཞིན།
རིག་པ་ཆོས་སྒྲུབ་སངས་རྒྱུས་ཏེ་འབྱེལ་བའོ། ། ཕྱིར་སྒྲུབ་དུ་ཆུར་ལོག་ན་སྒྲུབ་སངས་རྒྱུས་ཀྱི་མཛད་པ་དང་མཆུངས་པ་འགྲུབ་པའི་དྲགས་ཏེ། དེའང་སྒྲེབ་དང་
འཇུག་པ་ལ་དབང་བ་ལས་རིག་པ་སེམས་ཅན་ལ་བྱུགས་རྗེས་གཏོད་པས་ཅི་ཡང་མེད་པ་ག་དག་གི་སྒྲུབ་བའི་རང་ལོག་ནས། འབྲུལ་སྒྲུབ་གི་སྒྲུབ་བའི་མ་ལོང་གི་
གཟུགས་བརྟན་ལྟར་སྒྲུབ་ཞིང་། རང་གི་སྒྲུབ་པ་ཆུང་ལྟར་ལྟར་ཤེས་སྒྲུབ་མའི་སྒྲུབ་རང་སྒྲུབ་ལ་བྱང་ཐལ་བས་འབྲུབ་བའི་གནོད་པ་དང་བྲལ་ཞིང་དོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐོབ་

༡༡། །པ་སྟེ། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་འཕྲོ་བ་ཆེན་པོ་འི་སྐྱུ་ར་བ་ཞེངས་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས། ། །ཨ་ཏི་ཟེ་བ་དོན་ལས། ད་དུང་ཉམས་ལེན་དེ་དུང་
 འབྲལ་མེད་བྱས་པས་། རང་གི་ཤ་ནི་འོད་སེར་པ་འགྱུར་རོ་། བྲག་ནི་འོད་དཀར་པོ་། དྲོད་ནི་འོད་དམར་པོ་། དབུགས་ནི་འོད་ལྗང་གུ་། སེམས་ནི་སྐྱེ་མེད་དུ་ཡལ་ལོ་།
 འདི་དུས་སྐྱེ་བ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་བསམ་བ་ཞེན་སྐྱེ་བ་སྐྱ་ཆོགས་སུ་སྟོན་། རྒྱུ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པས་འབྲུང་བ་ལྡེ་ལ་དབང་བསྐྱར་རུས་།
 སེམས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པས་སྐྱ་གསུང་བྲགས་ཡོན་ཏན་ཕྱོན་ལས་རྒྱལ་ལྡེ་ལྡེར་ཡོངས་སྟོན་། འོད་གྱི་ནང་ན་ལག་སེར་བཀྲམ་པ་ཅུམ་ལས་མི་སྐྱང་ལ་། དེ་ལ་སྐྱང་
 བག་ཏད་ཅིང་བཞག་པས་། རྒྱུང་བ་ཚུར་ལག་སྟེ་། འཕྲོ་བ་ཆེན་པོ་འི་སྐྱུ་སྐྱེ་འཆི་བྲལ་བ་དོ་རྩེ་འི་སྐྱུ་ཐོབ་ནས་། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྱུ་བ་པར་འགྱུར་རོ་། འདི་
 དུས་སུ་ལུས་དུར་བྱེད་གྱི་རོ་ལྟར་ལུས་ཉམས་དང་བྲལ་བ་སོགས་ཏྲགས་རྒྱམས་རྩོགས་། འགྱུ་བ་གཟུགས་ཅན་ནམ་གཟུགས་མེད་མང་པོ་ལ་རང་གི་རིག་པ་བཅུག་

བསྐྱེད་ཅིག་མ་ཉིད་ལ་སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་པ་གྲོལ་བར་བྱེད་ལེམ་རང་ཉིད་ཀྱང་གཞན་ངོར་སྒྲུབ་བ་དང་མི་སྒྲུབ་བའི་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པའི་སྒྲོན་ས་སེམས་ཅན་
 གྱི་དོན་བྱེད་དོམ་གལ་ཏེ་འགྲོ་བའི་དོན་མི་མཛད་ནུང་ལག་སོར་གྱི་འོད་ལ་བལྟ་བ་སྤྲངས་ཏེ་འོད་གསལ་གྱི་ངང་ལ་མི་གཡོ་བར་བཞག་པས་ལག་སོར་ཀྱང་དེ་ཉིད་
 ཏུ་ཡལ་ཏེ་སྒྲུབ་བ་ཕྱི་འོད་གསལ་དུང་སྒྲུབ་པ་ནང་གི་འོད་གསལ་དུང་རིག་པ་གསང་བའི་འོད་གསལ་གསལ་དུ་བྱེད་མེད་སྒྲོ་འོད་ས་བྱི་གང་མེད་པར་འདྲེས་
 ནས་སངས་རྒྱས་གཞན་རྒྱ་བུམ་པ་སྒྲུབ་འོང་ཁམས་སྤྱོད་ཀྱི་སྒྲུབ་འཕྲོ་འགྱུར་མེད་པར་འཆང་རྒྱུ་ལེ་ཞེས་གསུངས། །༡༩། དཔལ་སྤྱུལ་རིན་པོ་ཆེས། སྒྲུབ་འོད་
 གསལ་གྱི་སྒྲུབ་བཞི་ལ། ཐོད་རྒྱལ་དུ་ལྷགས་འབྱུང་དང་། བྱེད་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྷགས་ལྷག་གཉིས་དང་། རྒྱུ་གསལ་པ་ཆེན་པོའི་ལྷགས་སྤྱུ་གསལ་ལམ་སྒྲུབ་དུ་བཞིན་པ་
 ལའང་། རང་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་དུ་ལྷགས་ལྷག་དང་། གཞན་སྒྲུབ་བྱུགས་རྗེའི་ངོས་ནས་ལྷགས་འབྱུང་གཉིས་ལས། འདིར་བྱི་མ་གཉིས་ལྟར་བཤད་ན། སྒྲུབ་

༄༅། བྱལ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་དགོངས་པ་རང་སྣང་ལ་ཀ་དག་གི་གནས་ལུགས་ཡེ་ཇི་བཞིན་པའི་རྟོགས་པ་ནི་ཆོས་སྐྱའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་
ལ། དེ་ཉིད་བསྒྲུལ་མེད་ངང་གནས་ཀྱི་བསྒྲུལ་པས་ཆད་ལ་ཕེབས་ཏེ་རིག་གཤམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་རལ་ལུགས་པར་རྒྱས་པ་ནི། མི་ལོང་ལྟ་བུ་ལ་སྤྲུགས་པ་ཡེ་ཤེས་
བཞིན་པའི་ཡིན་པས་ལོངས་སྐྱའི་དཀྱིལ་ལ་ཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཡིན། རྟོགས་པ་མཛོན་སུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཐུགས་རྗེའི་རྩ་ལ་རྟོགས་ཏེ། ཅིར་སྣང་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་ངང་ལས་མི་འདའ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པས་འགྲོ་བ་འདུལ་བ་ཇི་ལྟ་དང་ཇི་སྟེད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྤྲུལ་སྐྱའི་སྣང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས།
༥ ཆོས་དབྱེངས་མཛོད་འབྲེལ་ལས། རབ་དེའི་བྲེགས་ཆོད་ཀྱི་སྣང་བ་བཞིན་ལྟོགས་རྟོགས་ཆད་ལ་ཕེབས་པ་སྟེ། དེ་འང་དང་པོ་རིག་པ་ཀ་དག་རྗེན་པ་ཆོས་ཉིད་
ཟད་པའི་སྣང་བ་རང་ངོ་ཤེས་པས། ཆོས་སྐྱ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་དེ་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་སྐྱེད་དུས། གཅིག་དང་དུ་མའི་མཐའ་ལས་གྲོལ་བའི་རིག་པ་ཟད་ཐལ་དུ་

ཚད་ལ་ཕེབས་པ་སྟེ། ཕྱི་ནང་གི་རྒྱུན་སྒྲུབ་ཆོས་ཉིད་དུ་གྲོལ་བའི་ངང་ལས་མི་འདེམ་པར་བསྐྱེད་སྤྲོད་པས། དགག་སྐྱབ་དང་ཉོན་མོངས་དང་རྟོག་པ་རང་དག་རང་བཟང་
 རྒྱས། ཉམས་ཕྱོགས་མེད་དུ་རང་ཤར་འཛིན་མེད་བཟང་ཀར་རྒྱ་གྲོལ་དུ་ཤར་ནས། མཐར་འགྱུར་གྱི་ཉམས་བཟང་དེ་རིག་པ་དང་པོའི་གཞི་ལ་ཕེབས་དུས། ཆོས་ཉིད་
 མངོན་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཐད་ཀར་ཤར་བས། དང་པོའི་ཀ་དག་ལ་རྗེན་པར་རང་ཐོག་ན་གནས་པའོ། །ཞེས་དང་། དེ་ཉིད་ལས། ལམ་ལུ་ནི། ཡེ་ཤེས་ལུ་ཉི་སྒྲུབ་བ་
 མཆོན་པ་ལས། ཆོས་དབྱེད་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་སྤྱོད་བྱལ་དོན་གྱི་རང་ངོ་ཆོས་ཉིད་བཟང་པོའི་སྒྲུབ་བ། དེ་ཉིད་ལས། མི་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་དུང་
 བྱལ་བའི་རང་རིག་གསལ་གཤམ་ཆེན་པོ་ཉོན་མཆོན་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་གྱི་སྒྲུབ་བ་དང་། དེ་ལས་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་ཉམས་ཀྱི་ཡོན་
 ཏན་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་སྒྲུབ་བ་དང་། ཉམས་ལ་འཛིན་ཞོན་གྱི་མཐའ་དང་བྱལ་བའི་རང་སྒྲུབ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱི་སྒྲུབ་བ་སྟེ།

༡༡། རང་རྒྱལ་དང་པོའི་གཞི་ལས་མ་གཡོས་པར་བསྟན་པ་དང་། དེ་ལས་བྱ་བ་བྱ་བ་པའི་ཡེ་ཤེས་གྱི་ལམ་རྒྱུ་ལ་དག་ཏུ་གྱེ་ལ་བས་ཟང་ཐལ་རྒྱུ་
 པའི་ཆོས་ཉིད་རང་ངོ་ལ་གནས་པ་སྟེ། བྱེད་སྒྲུབ་ཆོད་ཀྱི་སྒྲུབ་སྒྲུབ་འདིར་ཐོད་རྒྱལ་ལས་གོ་ལྟོག་པར་བསྟན་པ་ཡང་། བེ་མ་ལས། དེ་དག་ཡང་ནི་ལྟོག་པ་ཡིས། རང་རྒྱལ་
 ཐོག་མའི་གཞི་ལ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཏེ། རྒྱལ་ཁའ་འགྲོ་ཡང་རྒྱལ་ལས། འོན་ཀྱང་དག་གཅིག་ལས་ཀྱང་གྱེ་ལ་ན་ དེ་ལ་སྒྲུབ་བ་བཞི་ལྟར་བཅུ་བསྟན་མས་
 ན་ དང་པོ་ཀ་དག་སྒྲུབ་པ་དང་བྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་རང་ངོ་ཤེས་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་མཛོད་སུམ་གྱི་སྒྲུབ་བའོ་ དེའི་ངང་ལ་གོ་མས་པའི་ཕྱི་སྒྲུབ་བསྒྲུབ་ཆོག་ས་ལ་གཟུང་འཛིན་
 གྱི་སྒྲུབ་ཆོག་ ནང་རྒྱལ་པ་སྒྲུབ་ཆོག་ས་ལ་འཕྲོ་འདྲའི་སེམས་མི་འཇུག་ གསང་བ་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་བཟང་པོ་རྗེ་ཆེར་འཕེལ་བས་ ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་
 སྒྲུབ་བ་ཞེས་བྱའོ་ དེའི་ངང་ལ་གོ་མས་པས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་རང་སར་གྱེ་ལ་ཏེ་ འཛིན་མེད་མཐའ་བྱལ་གྱི་རྟོག་པ་མཛོད་དུ་གྱུར་ནས་ ལོ་ལོ་

འདས་རེདོགས་དང་བྱལ་དུས་། སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་དང་། སྤྱན་མོང་གི་དུངས་གྲུབ་ཞོར་ལ་འགྲུབ་པ་ནི་། རིག་པ་ཆོད་ཐེབས་ཀྱི་སྤྱང་བ་ཞེས་བྱའོ་། དེའི་དང་ལ་
 ཅིར་ཡང་འཛིན་པ་མེད་པར་གནས་པས་ལས་དང་བག་ཆགས་དང་གཟུང་འཛིན་འབྲུལ་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ནི་། ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྤྱང་བའོ་། ཞེས་གསུངས།
 ༥༧། དེམ་པོ་ལ་རིག་པ་བརྟུག་པས། འགྲུལ་བར་རྟུས་པའི་དུས་ན། མི་སྐུ་སྤྱང་ལ་རིག་པ་བརྟུག་ནས་མ་བསྐྱམ་པར་མི་སྐུ་སྤྱང་པོ་དེས་ཆོས་བྱ་མི་དགོས་པར་
 སྐྱེ་བའི་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཟེར་བ་མི་འཐད་ཅས་པ་ལ། སྤྱན་རྒྱལ་པོ་ཨིན་ལྷ་ཏུ་མཁའ་སྤྱད་དུ་གསེགས་པའི་ཆོ། ཨི་རྒྱན་གྱི་ལོ་ཁར་འབངས་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་
 ལ་གསེགས་པ་དང་། དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་མ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཁའ་སྤྱད་དུ་གསེགས་པའི་ཆོ། རྒྱལ་པོ་དུག །བརྟུན་མོ་དུག །དང་སྤྱང་དུག །བྲམ་ཟེ་དུག །
 བྱིམ་བདག་དུག །དེད་དཔོན་དུག རྟོ་སོ་དུག མཁའ་སྤྱད་དུ་གསེགས་པ་དང་། ཏུ་པ་སྤྱོད་ན་ག་རའི་སྐྱེ་བའི་ཆོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་བཅས་ཏེ་ལུས་དེ་ཉིད་

༡༡། །ལམ་བཞི་ནི། ལུ་མོ་བཟང་མོ་རྒྱན་བཟང་པོས་བརྒྱན་པས་མེ་ཏྲུག་སིལ་མ་འབྲུལ་བར་མཐོང་བ་དང་། རྣམ་མཁའ་ལ་བྱ་ངང་བ་དཀར་པོ་ཐལ་
 དཀར་གྱི་ཁྱུ་རྒྱུད་འབྱེན་ཅིང་འགྲོ་བར་མཐོང་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་མང་པོའི་བརྒྱན་པའི་ཕྱག་སྒྲིབ་པར་འཛག་པ་མཐོང་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
 མེ་ཏྲུག་པདྨ་ལ་བཞུགས་ཤིང་བསམ་གཏུན་མཛད་པར་མཐོང་བ་བཞི་འོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་པའི་རྒྱ་མཐུན་གྱི་མི་ལམ་བཞི་ནི། ཟླ་བའི་དགྲིལ་ལ་ཁོར་
 འཆར་བར་མཐོང་བ་དང་། ཉི་མའི་དགྲིལ་ལ་ཁོར་འཆར་བར་མཐོང་བ་དང་། མེ་ཏྲུག་པདྨ་ལ་འབྲུས་པར་མཐོང་བ་དང་། ཚངས་པའི་དབང་པོ་རབ་རྒྱུ་ཞིབ་པའི་སྤྱོད་
 ལམ་ཅན་མཐོང་བ་བཞི་འོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རང་གི་མཆོན་ཉིད་གྱི་རྒྱ་མཐུན་པའི་མི་ལམ་བཞི་ནི། ཤིང་ས་ལ་ཆེན་པོ་འདབ་མ་མེ་ཏྲུག་འབྲས་བུ་སྒྲ་ཆོག་ས་
 གྱིས་གང་བར་མཐོང་བ་དང་། པར་བའི་སྤྱོད་གསེར་གྱིས་གང་བར་མཐོང་བ་དང་། རྣམ་མཁའི་ངོས་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཆོན་བདན་གྱིས་གང་བར་མཐོང་བ་དང་།

འཁོར་ལོས་བསྐྱར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མཐོང་བ་དང་བཞིའོ། །བདུད་འདུལ་བའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མཆོད་པ་ཞི་ནི། གྲུང་ཆེན་པོས་གྲུང་ཀྱན་མནན་རྣམས་བ་དན་ཐོགས་
 ཏེ་འགྲོ་བ་མཐོང་བ་དང་། དཔའ་བོ་ཆེན་པོས་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ཏེ་འགྲོ་བར་མཐོང་བ་དང་། རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐྱར་བར་མཐོང་བ་དང་། བདག་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སྒྲིང་
 པོ་ལ་འདུག་ཅིང་བདུད་འདུལ་བར་མཐོང་བ་དང་བཞིའོ། །ཕྱིར་མི་ལྷོག་པའི་རྟགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མཆོད་པ་ཞི་ནི། མགོ་ལྷ་ཐོད་དཀར་པོ་བཅིངས་པ་དང་།
 བདག་གིས་གཏན་པ་མེད་པའི་མཆོད་སྦྱོན་བྱེད་པ་དང་། བདག་ཆོས་ཀྱི་སྦྱོན་ཆེན་པོ་ལ་འདུག་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྒྲིང་པོ་ལ་བཞུགས་ཤིང་
 ཆོས་སྦྱོན་པར་མཐོང་བ་དང་བཞིའོ། །བྱང་ཆུབ་སྒྲིང་པོ་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མཆོད་པ་ཞི་ནི། ལུམ་པ་མཐོང་བ་དང་། བྱུ་ཅ་ཤས་བསྐྱར་བ་མཐོང་བ་དང་། གང་
 དང་གང་དུ་འགྲོ་བ་དེར་ཤིང་ཐམས་ཅད་ལྷིང་ཞིང་འདུད་ལ་ཕྱག་འཆལ་བར་བྱེད་པ་དང་། གསེར་གྱི་བོད་གཡུ་བུའི་སྦྱང་བ་ཆེན་པོ་མཐོང་བ་དང་བཞིའོ། །ཞེས་

༄༅། །གསུངས་པས་མཆོན་མི་ལམ་གྱི་མཆོན་མའི་བཟང་ངན་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སྒྲིན་བསལ་བ་དང་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་བརྟེན་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས། །༡། ཐེག་མཆོག་རིན་པོ་ཆའི་མཛོད་ལས། བར་དོ་སྤྱི་རི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ། ཇོ་བོ། དེས་ཆོག་ །དབྱེ་བ། སྤྱང་ལུགས། ས་མཆོམས་དང་ལྷ་ལས། དང་པོ་དེ་བོ་ནི། བྱེ་ཡུལ་གྱི་ཆོས་ནང་གི་སྒྲོ་ལ་སྤྱང་བའི་གནས་སྐབས་སོ། དེའང་ནང་དབྱེངས་ཀ་དྲག་ལས་གཞན་དུ་སྤྱང་བ་ཐམས་ཅད་བར་དོའི་གནས་སྐབས་ཏེ། གཞི་སྤྱང་སྒྲུ་དང་ཡེ་ཤེས་སྤྱང་བའི་རང་ག་དངས་གཟུགས་སྒྲུ་གཉིས་ཀྱི་མཛོད་པ་འཆར་བའི་དེ་བོ་རང་དོའི་སྤྱང་ཆ་ནི་དག་པ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བར་དོ་ཡོན་ལ། འབྱུལ་སྤྱང་འགྲོ་དྲག་གི་ཆོས་སོ་ཅོག་མ་དྲག་པ་འབྱུལ་བའི་བར་དོ་ཡོན་ནོ། །དྲག་མ་དག་གི་ཆོས་དེ་གཉིས་གང་གི་བར་ན་ཡོད་ན། ཀ་དག་གི་དབྱེངས་ནས་བྱེར་བསྒྲིད་པས་སྤྱར་ཀ་དག་ཏུ་རྒྱབ་དགོས་པའི་བྱེར་ག་ཤེས་ཀ་དག་གི་བར་ན་ཡོད་པའོ། །དང་པོ་ཡང་དེ་ནས་བྱུང་། ད་ལྟ་ཡང་དེའི་འཆར་ཚུལ་གྱི་བྱེ་ནང་གི་

ངང་ན་གནས། ཐམ་ཡང་དེ་འདྲ་དུ་སྒྲེལ་དགོས་པ་འདྲི་བྱུང་རོ། །ཀ་དག་གི་དབྱིངས་ལ་བར་དོ་མེད་དོ། །དེ་ཉིད་ཆོས་གཞན་སྡུ་བྱི་ལ་མི་ལྟོས་ཤིང་གང་གི་འདབ་ར་ན་
 འཇུག་པ་མི་སྤྲོད་དོ། །འཕྲོ་འགྱུར་དུང་སྒྲུང་སྒྲུང་གི་མཐའ་ལས་འདས་པ་འདྲི་བྱུང་རོ། །ཐ་ལ་འགྱུར་ལས། ཐོག་མ་ཉིད་ཀྱི་ཀ་དག་ལ། །འབྲུལ་གཞི་ཅུ་མ་དུ་བརྗོད་དུ་
 མེད། །དེ་བཞིན་མ་འབྲུལ་པ་ཡང་ཅི། །ཞེས་སོ། །གནས་འདི་ཡང་ཤེས་རབ་ཡོད་ན་ཅི་ངས་རྒྱབས་པོ་ཆེ་ལ། །གཉིས་པ་ངས་ཆོག་ནོ། །བར་ཞེས་པ་གོང་འགྲུ་བྱི་
 གང་རུང་གི་དབྱུས་ཀྱི་ཆོས་ཡིན་པ་འདྲི་ཆ་ནས་བརྗོད་དོ། །དཔེར་ན་མི་ལམ་བར་དོ་གཉིད་དུ་འགྲོ་བ་དང་སང་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། །མ་ཞེས་པ་དབྱུས་
 མ་ཆོན་པ་འོ། །དོ་ཞེས་པ་ཐོག་མཐའ་གཉིས་བྱུང་དུ་འཇུག་པ་འདྲི་སྒྲེལ་ཐག་ལྟ་བུར་དབྱུས་སུ་གནས་ཏེ་དོ་ཡིས་དབྱུས་ཀྱི་སྒྲེལ་ཐག་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་དབྱེན། ཐུན་
 མོང་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ལས། ཐོག་པ་ཐུན་མོང་པ་ཁ་ཅིག་ནས། སྒྲེ་གི་བར་དོ་དང་། མི་ལམ་བར་དོ་དང་། ཆོས་ཉིད་བར་དོ་དང་། སྤྲོད་པ་བར་དོ་ལ་

༡༡། །སོགས་པ་འདོད་ཀྱང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐེག་པ་གསང་བ་རྒྱལ་པོ་འདིར། རང་བཞིན་གྱི་བར་དོ། འཆི་བའི་བར་དོ། ཆོས་ཉིད་གྱི་བར་དོ།
 སྤྱིད་པའི་བར་དོ་དང་བཞིར་བཞིན་དེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། བར་དོའི་ཆོས་ཉིད་འདི་ལྟ་བུ། །རབ་རྒྱུགས་པའི་ཆོས་ཉིད་ལའང་། །དབྱེན་རྣམ་པ་བཞིན་གསལ་སྟེ།
 ཞེས་སོ། །བཞི་བཞི་དོན་རིན་པོ་ཆའི་མཛོད་ལས། སྤྱང་ལྷགས་ལ་བཞི་ལས། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་བར་དོའི་སྤྱང་ལྷགས་ལ་འང་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། བྱེ་
 བྱག་རྒྱུ་ལའང་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་འང་ཁམས་གསུམ་སྤྱི་བཅོན། གནས་རིགས་ཐ་དད། གང་ཟག་དགོས་བཅོན་གསུམ་ལས། སྤྱི་བཅོན་ལ་ཀུན་གཞིའི་སྤྱི་
 རྒྱུ་བཞག་ཆགས་སོ་སོར་བཞག་པའི་དབང་གིས་རྩ་བ་མ་རིག་པ་གཟུང་འཛིན་དུ་སེམས་ལ་སྤྱང་བ། བྱེ་ཡུལ་ལྡར་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱང་བ། ལུས་སྤྱང་བ། བདེ་
 སྤྱི་བར་མ་དག་འག་དུང་དུ་སྤྱང་། ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་དུག་ལྡར་སྤྱང་བས་གཅིག་ནས་གཅིག་རྒྱུ་ལ་ཁོར་བར་སྤྱང་བའི་བྱེར་ཁམས་གསུམ་སྤྱིའི་སྤྱང་བ་

ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལས་གནས་རིགས་ཐ་དད་པར་སྒྲུང་ཚུལ་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་ཡང་རིས་སུ་བསྐྱེད་དུག་པོ་རྣམས་ཡུལ་དང་། ལུས་དང་། བདེ་སྐྱེག་པལ་ཆེར་ལས་
 མཐུན་གྱི་ཆ་སོ་སོ་ནས་སྤྱགས་སྒྲུམ་པས་འགྲོ་བ་དུག་སྟེ། རང་རང་གི་ལས་མཐུན་པས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གནས་དང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་མི་དང་ལྷ་མིན་ལ་སོགས་
 པ་སྟེ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་མཐུན་པར་ནི་མེད་དོ། །ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱི་ལའང་། ལྷ་འོ་བདུད་རྩིར་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྤྱིན་གཅིག་ཕྱི་
 ལའང་། གཞན་འཕྱུལ་དབང་བྱེད་ལ་སོགས་པར་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེད་ཀྱི་གཞི་ཆར་དུ་བབ་ལ། སྤུམ་བུ་རྩི་གསུམ་དང་རྒྱལ་ཆེན་བཞིར་བདུད་རྩི་ཆར་དང་། མི་ལ་
 རྒྱུད་དང་། དུད་འགྲོ་ལ་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་ལ་བརྟུང་དུ་རུང་བ་ཅུ་དང་། ཡི་དྲུག་ས་ལ་རྒྱུག་ཐུག་གི་ཆར་དང་། དམུལ་བ་ལ་མེ་མདུག་གི་ཆར་དུ་འབབ་པར་མཐོང་སྟེ།
 བདེན་གཉིས་ལས། དངོས་གཅིག་ཡིད་ནི་ཐ་དད་ལྟར། །དོན་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་བ་ཡོན། །ཞེས་སོ། །དེ་དག་གྱུང་བྱེད་ལ་ན་དོན་གཞན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མེད་

༄༅། །པས་ཐ་དད་དུ་སྒྲུང་ལ། དེ་ཡང་སོ་སོའི་ལས་ཐ་དད་ལས་དེ་ལྟར་སྒྲུང་བ་སྟེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། ལུགས་སྤྱེག་ས་གཞི་སུ་ཡིས་བྱས། །མེ་ཆོག་ས་
 འདི་དག་གང་ལས་བྱུང་། །དེ་འདྲ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །སྤྱིག་སེམས་ལགས་པར་བྱབ་པས་གསུངས། །ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་ལས་ཀྱང་གང་ཟག་དགོས་
 བཅོམ་ལ་སྒྲུང་བ་ནི། གནས་རིགས་སོ་སོ་པ་དེ་དག་གི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱང་ལ་ལ་བ་དེ། ལ་ལ་སྤྱུག་ །ལ་ལ་བར་མར་གནས་ཏེ། སྒྲུང་ཚུལ་ཡང་ལྟས་བྱིན་གཅིག་
 ལ་འང་དགྲ་གཉིས་བར་མ་གསུམ་སོ་སོར་འཛིན་པ་དང་། ལ་ལས་ཟས་ལ་ལ་ལས་དུག་དུ་སྒྲུང་བ་དང་། ལ་ལས་སྒྲུང་བ་ལ་ལ་ལས་སུན་པར་སྒྲུང་བ་ལ་སོགས་པར་
 རྒྱང་མི་མཐུན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་རྣམས་ཏེ་འདི་དག་ཀྱང་རང་རང་གི་ལས་ལས་གྱུར་བ་སྟེ། འཕགས་པ་དགོན་མཆོག་བརྟེན་པ་འོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལས། ལས་
 ནི་སྒྲུ་ཆོག་ས་སུ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རི་མོ་མཁན་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ནི། རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་བར་དོ་ལ་ལུང་པོ་ལྷས་བཅིངས་

བས་སྐྱུ་ལྟེ་སྒྲུང་བ་རང་འགགས་པ་དང་། ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆོད་ཀྱིས་བཅིངས་པས་འོད་དང་ཁོད་གཤིག་སྒྲུང་བ་རང་འགགས་པ་དང་། ལས་དང་རྟོན་མོངས་ཀྱིས་
 བཅིངས་པས་ཡེ་ཤེས་དང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྒྲུང་བ་རང་འགགས་པ་འོ། །འཆི་བ་མའི་བར་དོའི་སྒྲུང་ཚུལ་ནི། ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་འབྱུགས་པས་ཕྱི་ལུས་ཀྱི་སྒྲུག་བསྐྱེལ་
 ཉམས་སུ་སྦྱང་། སེམས་བྱུང་ཆོར་གྱི་ལམ་སྒྲོར་བས་ནང་སེམས་ཀྱི་སྒྲུག་བསྐྱེལ་ཉམས་སུ་སྦྱང་། གཟུང་འཛིན་གྱི་མཆོད་ལ་བས་ལུས་སེམས་འབྲེལ་བའི་རྟོན་སྒྲོར་
 ཀྱིས་དོགས་པའི་སྒྲུག་བསྐྱེལ་ཉམས་སུ་སྦྱང་སྟེ། རྟོན་ལ་ཤི་ཡིས་དོགས་པའི་སྒྲུག་བསྐྱེལ་ལ་གནས་པ་འོ། ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྒྲུང་ཚུལ་ནི། སྤང་བོ་བདག་འཛིན་གྱི་
 རྟོན་བོར་བས་སྐྱུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲུང་བ་རང་ཤར། ལས་དང་བག་ཆགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཆད་པས་རང་བཞིན་བབས་ཀྱི་བསམ་གཏུན་ལ་ངང་གིས་གཏུན། དབང་བོ་
 འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡུལ་སྒྲོང་པས་རང་སྒྲུང་དག་པའི་འོད་གསལ་ལ་སྦྱོད་པ་འོ། །སྤྲིད་པ་བར་དོའི་སྒྲུང་ཚུལ་ནི། ཕྱི་ལུས་ཀྱི་སྤྲིད་པ་ཡིད་ཀྱི་ལུས་ཅན་མི་ལམ་གྱི་སྒྲུང་བ་

ལྷ་མོ་ཆོག་པ་རང་ལྷ་མོ་མ་ཤེས་ན་དག་ལྷ་མོ་ཆང་ཡོད་ལ། ཤེས་ན་གོག་པ་སྤྱི་ཆང་ཆང་ཡོད་པས། འཆི་གཏི་སྤྱི་གས་དེར་འདེབས་པ་ལ། ཆང་
སྤྱི་གས་སྤྱི་འདེབས་པའི་གདམས་ངག་ཅིས་དཔེ་དོན་དེ་འཐད་དོ། །ཞེས་གསུངས། །ཨོ། ཆོག་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། རྣལ་འབྱོར་པའི་གདམས་ངག་ནི་
ཆོས་འདིའི་སྐལ་ལྷན་རྣམས་ལ་དུས་འདིར་གདབ་པར་བྱ་སྟེ། ཡུལ་དང་གནས་ལ་འཇུག་པ་
དང་། སྤྱི་དང་ཡོ་ཤེས་ལ་འཇུག་པའི་གནད་གཉིས་གང་རུང་ལམ་ཁྱེར་དུ་བྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནི་འཕྲོ་བ་སྟེ་རྒྱུ་ཐ་མ་ཁྱེར་འགོ་དུས་སྒྲིང་རྣམས་རིག་པ་བྱ་མའི་སྐྱེ་ཆོན་
གང་པོ་འདི་ཟེར་ལྷ་དང་བཅས་པ་འཇམ། ལྷ་དཀར་པོ་ཞིག་དུ་བསམ་ལ་ཆངས་བྱག་ནས་ཡར་རྒྱངས་སོང་བར་བསམ་དུས་དེ་ག་ཉིར་གཅིག་བརྟེན་པ་མར་བཞུང་
པས་གོལ་བར་ངེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། བཞུགས་སྤངས་གསུམ་མམ། སང་གོ་ཉལ་ལྷགས་ཀྱིས་ཤེས་པས་མིག་ལ་གཏད། མིག་དབྱིངས་རིག་ལ་གཏད་ནས་ག་

६५

༡། །དག་གི་ངང་ལ་འཕྲོ་འདྲུ་མེད་པར་བཞག་པས་སྒྲིད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་གྲོལ་ལོ། །དབྱིངས་རིག་མིག་སེལ་ན་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་འཆར་ལུགས་རྣམས་
ལ་ཡིད་ཆེས་པ་མ་ཉམས་པར་བྱས་པས་མ་བརྟན་པོ་ལ་འཕྲིན་བཅོལ་དུས་གྲོང་ཕྱི་ནང་སྤྲོད་འོག་གང་དུ་ཕྱིན་པ་དེར་འཕྲིན་བཅོལ་བ་ལྟར་ཆོས་ཉིད་རང་ངོ་ཤེས་ནས་
གྲོལ་བར་ངེས་སོ། །རང་ལ་གདམས་ངག་དེ་དག་མིག་སེལ་ཞིང་། གདོང་མེད་ན་སྒྲུ་མ་འམ་མཆོད་གྲུགས་དམ་ཆོག་གཅིང་བ་ཞིག་གིས་གསལ་གདབ་སྟེ། མངོན་
སྤྱུ་གྱི་སྒྲུང་བ་བསྟན་ལ་དེའི་ངང་དུ་བལྟར་བཅུག་ལ། ད་ལྟའི་རིག་པ་འདི་ཀ་བར་དོའི་འཆར་བ་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བར་དོ་བེར་བས་རང་སྒྲུང་དུ་ངོ་ཤེས་པར་གྱིས་ཞུས་
པ་དང་། ད་ལྟའི་རིག་པ་རྗེས་པ་འདི་ཀ་དག་གི་གྲོལ་ས་ཡིན་པས་འདིའི་ངང་ལ་མ་འགྱུར་བར་ལྟོས་ཤིག །ཅིས་བྲིགས་ཆོད་དང་ཐོད་ཀྱི་ལ་གྱི་དོན་གསལ་གདབ་པོ།
ཞེས་གསུངས། སྒྲུ་མ་ཕྱོགས་དྲིས་ལན་ལས། བྱིད་རང་གི་ཐོད་ཀྱི་ལ་ཉམས་ལ་ལྟ་སྒྲུ་ཞལ་རྒྱན་ལ་དབྱིངས་ཐིག་གི་དབུས་སུ་ལུག་རྒྱུད་ཤར་བ་ལས་འཕྲོས་ཀྱང་འདྲགས་སུངས། མཆོན། འཆར་

གྱིན་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་མང་ལྷུང་ཇི་ལྟར་འདུག་གྲུང་མངོན་དགའ་ལ་སོགས་རང་བཞིན་སྤྱལ་སྤྱུའི་ཁིང་ཁམས་སུ་ཐག་ཅད་གྱིས་ཆོད་ལ། རང་གི་རིག་པ་འོད་
 གོང་གི་རྣམ་པར་སྤྱིང་དབུས་ནས་འཐོན་རྒྱུ་ཞགས་རྒྱུ་འོ་སྤྱོན་མ་མེག་གི་སྤྱོན་ནས་འཐོན་ཏེ་ལྷ་སྤྱུའི་ཐུགས་ཀར་འཕྲོས་ལ། ལྷ་དང་རང་སེམས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་
 ངང་ལ་མཐོང་བྱ་མཐོང་བྱེད་གྱི་གཉིས་འཛོན་དང་བྱལ་ནས་རང་བབས་སུ་སྒྲུམ་པར་ཁ། འདྲི་རྒྱུད་ཉི་ཟླ་ཁ་སྤྱོད་གྱི་མན་ངག་བཤད་དུ་ཡངས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་
 གསང་རྒྱ། ཞེས་གསུངས། །༡༥། དེ་ཡང་ཁྱབ་བྱེད་འབྱུང་བ་ལྷ་ཐུག་ལྷ་སྤྱེ། ཉི་ཤུ་ཅུ་ལྷ་རང་གི་ལུས་ལ་རང་བཞིན་གྱི་ཆང་པས་ཡེ་ཤེས་གྱི་གདངས་དང་རྩལ་ལ་
 སོགས་བྱེད་པ་སྤྱེ། རང་ཤར་ལས། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ལྷ་ནི་རང་གི་ལུས་ལ་ཆང་ངོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་རྣམ་པ་ལྷའི་ཡེ་ཤེས་གྱི་གདངས་བྱེད་དོ། །མེ་རྣམ་པ་ལྷས་ཡེ་ཤེས་
 གྱི་རྩལ་བྱེད་དོ། །ས་རྣམ་པ་ལྷས་ཡེ་ཤེས་གྱི་ངོ་བོ་བྱེད་དོ། །རྩྱ་རྣམ་པ་ལྷས་ཡེ་ཤེས་གྱི་ཡུལ་བྱེད་དོ། །ནམ་མཁའ་རྣམ་པ་ལྷས་ཡེ་ཤེས་གྱི་གནས་བྱེད་དོ། །ཞེས་

༄། །གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལས་ལྟེན་གནས་ཚུ་ལ་ནི། གྲུ་རྩ་སྒྲུང་བའི་ས་རིག་པ་དང་ལྟན་ཅིག་རྩ་གནས། མི་འགྱུར་བ་དོ་རྗེའི་ས་སྒྲུ་མ་དང་ལྟན་
 ཅིག་རྩ་གནས། ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་རིན་པོ་ཆའི་ས་ཐིག་ལེ་དང་ལྟན་ཅིག་རྩ་གནས། སྒྲུང་བ་སྒྲུ་པ་གྲུ་རྩ་མ་ཐའ་ཡས་པའི་ས་དབྱེངས་ལེ་ཤེས་གཉིས་དང་ལྟན་
 ཅིག་རྩ་གནས། སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱུན་པའི་ས་ཤེས་རབ་དྲུང་ལྟན་ཅིག་རྩ་གནས་ས། །ཁུ་ལྟ་ལས། འགྱུར་བ་མཐོང་པའི་ཁུ་ཕ་ཐམས་ཅད་ལ་གནས། ཞིབ་གསལ་དག་
 གི་ཁུ་རྩས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གནས། ཡོན་ཏན་རྒྱས་པའི་ཁུ་བྱག་ཐམས་ཅད་ལ་གནས། ཆགས་པ་མཐོང་པའི་ཁུ་ཁེར་ཐམས་ཅད་ལ་གནས། འཛོན་མཐོང་རྟོགས་
 པའི་ཁུ་མག་གི་ནང་ན་གནས་ས། །མེ་ལྟ་ལས། ཕྱི་ནང་གྲུ་རྩ་བྱུང་བྱེད་ཀྱི་མེ་སྒྲོ་བ་ན་གནས། ཕྱི་ནང་གྲུ་གསལ་གྱི་མེ་མིག་གཉིས་དང་ཡན་ལག་ལ་གནས། ཕྱི་
 རང་གྲུ་རྩ་མཉམ་པའི་མེ་ཤ་ལྟགས་བར་ན་གནས། ཕྱི་ནང་གི་བྱུང་བ་སྒྲུབ་པའི་མེ་རྒྱང་མཐིལ་གཉིས་ན་གནས། ཕྱི་ནང་གི་བྱུང་བ་གྲུབ་པའི་མེ་ལག་མཐིལ་གཉིས་ན་

གནས་སོ། །རྒྱུ་ལྡན་ལས། གྲོག་འཛིན་པའི་རྒྱུ་རྒྱུ་ཕ་ལ་གནས། བཀྲ་ག་དང་ག་ཟེ་མདངས་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་རྒྱུ་ན་ཕྱག་ན་གནས། མེད་པ་མཉམ་དུ་གནས་པའི་རྒྱུ་
 མེད་པ་གནས། གྲུ་ཏུ་བྱུང་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་གྲུ་ལ་བྱུང་བར་གནས། སྒྲིང་རྩེ་མེད་པ་བསྐྱེད་པ་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་སྒྲིང་དང་སྒྲིང་ཤུན་གྱི་བར་ན་གནས་སོ། །ནམ་
 མཁའ་ལྡན་ལས། གྲུ་ལ་བྱུང་བའི་ནམ་མཁའ་རིག་པ་དངོས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གནས། ཡུལ་མེད་གསལ་དུངས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་འདྲ་ལྡན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གནས།
 མེད་དུས་དག་པའི་ནམ་མཁའ་དབྱེངས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གནས། དོན་མཆོན་བྱེད་ཀྱི་ནམ་མཁའ་རྟགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་སྒྲིང་པ་དང་དབྱེར་
 མེད་དུ་གནས། དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ནམ་མཁའ་སྐྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱེད་པ་ཐམས་ཅད་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གནས་སོ། །རང་ཤར་ལས། ཀྱི་གྲོགས་པོ་དག་
 སེམས་ཅན་རྣམས་དཔུགས་འཕེལ་བའི་ཆེ་ཕྱིའི་འབྱུང་བ་ལྡན་གི་འབྱུང་བ་ལྡན་ལེ་ཐིམ། ནང་གི་འབྱུང་བ་ལྡན་གསང་བའི་འབྱུང་བ་ལྡན་ལེ་ཐིམ། གསང་བའི་འབྱུང་བ་ལྡན་

༡༡། ཡོངས་སུ་རྒྱུ་གས་པའི་འབྲུང་བ་ལྟ་ལ་ཐིམ། ཞེས་དང་། རྣམ་མཁའ་རྣམ་མཁའ་ལ་ཐིམ་པ་ནི་སྤྱི་ཀྱན་ལ་བྱུང་བའི་རྣམ་མཁའ་སྤྱོད་མ་རྣམ་པར་
 དག་པ་ལ་ཐིམ་མོ། ཡལ་མེད་གས་ལ་དུངས་ཀྱི་རྣམ་མཁའ་རིག་པ་ལ་ཐིམ་མོ། མ་འདྲེས་པ་དག་པའི་རྣམ་མཁའ་དུ་བྱུངས་ལ་ཐིམ་མོ། འོན་མཆོན་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་
 མཁའ་ཤེས་རབ་ལ་ཐིམ་མོ། དུག་པའི་ཁོང་དུ་བསྒྲིད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་མཁའ་ཉི་ཤུ་ཅུ་གཅིག་དོན་ལ་ཐིམ་མོ། འདྲི་མེད་ཀྱི་འབྲུང་བ་ཞེས་བྱའོ། ཅུ་བ་འཛིན་པའི་སྤྱི་ག་
 ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་མོ། སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་སྤྱི་ག་རྣམ་མཁའ་ལ་འབྱེད་ལོ། རྣམ་པར་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་སྤྱི་ག་ལུས་ལ་འབྱེད་ལོ། མི་གཙང་བའི་སྤྱི་ག་རྣམ་མཁའ་ལ་ཡལ་ལོ། རྣམ་
 པར་འདར་བྱེད་ཀྱི་སྤྱི་ག་དུ་བྱུངས་སུ་ཐིམ་མོ། འདྲི་མེད་ཀྱི་འབྲུང་བ་ཞེས་བྱའོ། དུངས་སྤྱི་གས་འབྱེད་པའི་རྒྱུ་ཆོམ་བུ་ལ་ཐིམ་མོ། འོད་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་ཆོམ་ལ་
 ཐིམ་མོ། གས་ལ་འབྲུར་ཀྱི་རྒྱུ་ཆོམ་ལ་ཐིམ་མོ། རྣམ་པར་སྤྱོད་པའི་རྒྱུ་ཆོམ་ལ་ཐིམ་མོ། རྣམ་པར་གཟེང་བསྟོད་པའི་རྒྱུ་ཆོམ་ལ་ཐིམ་མོ། རྣམ་པར་ཤེས་

༄༅། །ལྷ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ནས། སྒྲིང་གའི་ཡེ་ཤེས་སུམ་བཅུགས་གདངས་སྒྲོ་བུར་འཇུག་པའི་རྟ་དང་བྲལ་བའི་རྩལ་རང་ལ་ཐིམ་ནས་སེམས་དང་
 སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཀྱན་གཞི་དང་བཅས་པ་ལ་ཁོར་བའི་ཆོས་སོ་ཅག་བག་ལ་ཞབས། དར་གཅིག་ལ་ཁོར་འདས་རྒྱབ་གྱེས་པའི་དུས་དེར། རིག་པ་དར་དཀར་ནས་
 ལམ་བོད་དེ་ཆུང་སྒྲིན་མ་ནས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་ཐོན་ནས་རང་སྒྲུང་དུ་འཆར་དེ། ཐོག་མར་གྲོལ་བའི་བར་ལ་ཐིམ་ཆུལ་བརྒྱད་ཀྱིས་མཐར་
 ཐུན་པར་འགྱུར་བ་ནི། རང་ཤར་ལས། བདེན་པ་མཐོང་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་འདི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །རིགས་ཀྱི་བྱ་དེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོ། ལུས་ཀྱི་
 ཟུང་ཤོར་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲུང་བ་གཞི་ལས་འཕགས་ནས། ཡེ་ཤེས་མཁའ་ལ་བསྒྲུད་པའི་ཆོ། རིག་པ་མིག་ནས་ལམ་བྱུང་ནས་མཁའ་ལ་བསྒྲུད་དེ། དེ་ཡང་འདིར་
 ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཅི་ཏྲུའི་དཀྱིལ་ནས་རིག་པ་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་མོ། ཐིག་ལེ་སྒྲིན་མ་ལ་ཐིམ་མོ། སྒྲིན་མ་འད་ལ་ཐིམ་མོ། འད་སྒྲུལ་ལ་ཐིམ་མོ། སྒྲུ་ཆོམ་བུ་ལ་ཐིམ་

མོ། །ཆོམ་བུ་ཡེ་ཤེས་བཞི་ལ་ཐིམ་མོ། །ཡེ་ཤེས་ལུན་གྲུབ་ལ་ཐིམ་མོ། །ལུན་གྲུབ་ཀྱང་གཞི་ལ་ཐིམ་ནས་ས་ཟེན་པ་འོ། །གང་ཟག་བདེན་པ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྱི་
 གྲོལ་ལུགས་དང་ཐིམ་ལུགས་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་དོ། །ཞེས་སྟེ། །ཐེག་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལས། བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ས་བོན་གྱི་ཆ་ལས་རྩ་ལ་མ་རྩོགས་
 པས་ཀྱང་གཞི་ལ་རྩོགས་པ་འོ། །དེ་ཡང་འོད་གནིས་འདུས་ཀྱི་གདངས་གྱི་ཆ་ཙམ་དུ་ཡོད་པས། གཞི་གསལ་ལ་དུ་ཡེ་ཤེས་ལུན་སྒྲུབ་བ་ཐམས་ཅད་བཤད་དོ། །འདིར་ད་
 དུང་ཀྱང་གཞི་ལ་རྩོགས་པ་དང་སྒྲུབ་ནས་བཞི་སྒྲུབ་དུ་བཞག་སྟེ། སྒྲི་རྩེད་བཤད་གྲུབ་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བ་མཛོད་པར་འདོད་པ་ནི་ཉ་ཅད་མི་རིགས་པ་འོ། །རྩ་ལ་མ་
 རྩོགས་པས་མ་སྒྲུབ་ན་ཐམས་ཅད་མ་སྒྲུབ་བར་ཐལ་དེ། རྩ་ལ་ཐམས་ཅད་མ་ཐར་ཐུན་པའི་དུས་ལས་མ་རྩོགས་པའི་ཐུར་རོ། །དེས་ན་སྒྲུབ་ས་འདིར་རང་སའི་སྒྲུབ་བ་
 བཞི་སྒྲུབ་དེ། གྲོལ་བ་མ་ཡིན་པས་རྩ་ལ་མ་རྩོགས་། ཞེས་གོ་དོན་སྒྲུབ་ས་ལ་ཡེ་ཤེས་བཞི་སྒྲུབ་དུ་ཁས་སྒྲུབ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་ལུན་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་པའི་ཆ་

༄། ལམ་ཐོང་ལ། དངོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མ་ཇོགས་པ་ཚུན་ཆད་ནི། ཡེ་ཤེས་བཞིའི་ཡོན་ཏན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་ལྷའི་རྣམ་པ་བྱ་བ་གྲུབ་པའི་རང་ངོ་མི་
 སྒྲུབ་ལ། ས་བོན་གྱི་རྣམ་པ་ཡོད་པས་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་རྣམ་པར་བྱུང་བའོ། །དེ་ཡང་དེ་དག་གྱུར་ལ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་ས་བོན་ཁྱབ་བྱེད་དུ་ཡོད་པས་སོ། །ཡེ་ཤེས་བཞིའི་
 སྒྲུབ་བཞིའི་སྒྲུབ་ན་ཐིག་ལེ་བཞི་ལ་སྒྲུབ་ན་ཐིག་ཚུང་ལྷ་ལྷ་མ་རྒྱལ་ལ་ཆོས་བྱ་བ་ཀོད་པ་ལྟར་ཡོད་དོ། །དེ་དག་གི་སྒྲུབ་ན་འོད་ཟླ་མ་པ་མ་བྱའི་གདུགས་ལ་ཐོར་བ་འདྲ་
 བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྷའི་དབྱེད་སྒྱུ་སྒྲུབ་པ་སྟེ། དབྲས་མཐོང་ནག་པོ་དག་ལྷའི་མུ་ལ་བྱུང་གིས་ལ་ཐོར་བ་འཆར་རོ། །འདྲ་ན་ལྷ་ཀྱུ་གྲུབ་འཆར་བའི་ས་བོན་དུ་དུས་འདིར་
 འབྱུང་བའོ། །དེ་དག་ནི་དོ་རྩེ་སྐམས་དཔའ་ཁོང་གསེང་གི་ལམ་ཁྲིས་བྱའོ། །ཁྲིས་གསུངས་སོ། །༡༩། ཐེག་མཆོག་རིན་པ་ཆེན་མཛོད་ལས། དེ་དག་ཏུ་གྲུབ་པར་
 བྱེད་པ་གནད་གྱི་མན་ངག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལས། ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་མན་ངག་གིས་གནད་དུ་བརྟེན་པ་ནི། ཆོ་འདི་དང་བར་དོ་གཉིས་ཀར་གནད་དུ་བསྒྱུར་ཐབས་

བསྟན་པ་སྟེ། རྡོ་བོ། རང་བཞིན། ཐུགས་རྗེ་གསུམ་གྱི་གནད་གསུམ་ལས། རྡོ་བོ་འགན་དེ་རང་ཐོག་ཏུ་དེ་ཤེས། ཡིན་ཐོག་ཏུ་ཐག་ཆོད། གྲོལ་ཐོག་ཏུ་གདེངས་
བཅའ་བགསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་འདྲ་དུ་སྒྲུབ་ཡང་། རྡོ་བོ་རིག་གཏེངས་གཅིག་ལས་མ་འདས་པའི་རང་གི་རིག་པ་སྒྲུབ་གསལ་ཟངས་ཀྱི་ཀ་དག་གི་
རང་དོ་ཡིན་པར་ཐག་བཅད་པ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་གྲོལ་ས་ཅེར་མཐོང་དུ་དྲིལ་པའོ། །གཞིས་པ་ནི། དེའི་རང་དེ་བཏང་བཞག་མེད་པར་རང་བཞིན་གྱི་བསམ་གཏུན་
དུ་ཐག་བཅད་གྱིས་བཅད་ལ་མ་ཡོངས་ལ་མི་འཛིན་པའི་བསྒྲུམ་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། དེའི་ཆེ་བསྒྲུམ་བྱ་སྒྲུམ་བྱེད་ལས་འདས་པའི་རིག་པ་ཟངས་ཐལ་དུ་ཤར་ཆོད་གྲོལ་
བས། བཟང་ངན་གྱི་རྟོགས་ཆོགས་མ་སྒྲུབས་པར་རང་གྲོལ་བའི་གདེངས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ལ་སྒྲུམ་པར་བྱེད་པ་སྟེ། གནད་གལ་པོ་ཆེའི་ཆེངས་གཅིག་ཐལ་ལོ།
རང་བཞིན་གྱི་གནད་ལ་སྒྲུ་ཆོགས་སུ་སྒྲུབ་ཡང་སྒྲུབ་དོ་ལ་དོན་རང་གསལ་རྗེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་འབས་ཆུབ་པར་བསྒྲུས་དེ་རང་གསལ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སུ་

༡། ལ་བཟུམ་ནས་བསྐྱེད་པས། དེའི་འཛིན་པ་ཡང་གྲོལ་བ་ལས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པ་ནི། འོད་སྒྲུང་ཆོས་ཉིད་དུ་གྲོལ་བའི་གདམས་པ་སྟེ། བར་
ལ་བཟུམ་པས་ཚུར་ལགས་ལ་བའི་རིག་པ་སྐད་ཅིག་རྗེས་པར་བུད་པའི་ངོ་བོ་འོད་སྒྲུང་པ་སྟེ། སྒྲུང་བ་ལ་བཟུམ་ན་མཐའ་ཡས་ཀྱང་། རག་པ་ལ་བཟུམ་ན་གཅིག་ཀྱང་
མེད་པ་བཟང་མར་རང་ཤར་བས། གྲོལ་ས་སྤྱར་གྱིས་བཏབས་པའི་མན་ངག་། གནད་གལ་པོ་ཆེའི་ཆེད་ས་གཉིས་ཐལ་ལོ། བྱུགས་རྗེའི་གནད་ནི། ཕྱིའི་གདུལ་ཡུལ་
སྒྲུ་ཆོག་ས་པའི་རྒྱུན་རེ་ལ་རྒྱུད་གི་གདུལ་བྱེད་དམ་འཆར་བའི་རིག་པ་དུ་མ་འབྲེད་ཏུས། ཕྱིར་འབྲེད་བའི་རྗེས་མི་བཅད། རང་ངོ་མ་བཏྲག་། རྒྱུད་དུ་མ་དགག་པར་གང་
ཤར་དེ་གའི་ཐད་དེར་ཅིག་གིས་བཞག་ལ། བར་མེད་གྱི་ཤེས་པ་རྗེས་པར་བཟང་ངོ་ཐལ་ལོ་བ་དེ་ངོས་བཟུང་བས། གྲོལ་ས་ཅེར་མཐོང་དུ་ཟེན་ཏེ། ཤར་གྲོལ་རང་ཡལ་
གྱི་རིག་པ་ཏར་སངས་བར་མེད་རྗེས་པར་བཟང་ཐལ་བ་དེ་ག་འདི་དང་བར་དོའི་ཤེས་པ་འཆར་བྱེད་མ་འགགས་པ་ལ་ངོས་བཟུང་བས། གཤག་བྱུགས་རྗེའི་རིག་པ་

༄༅། །ཀྱུས་རིགས་ལྟེན་སྒྲུབ་པའི་ཁོང་ཁམས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། ཁོང་བཅུ་གཅིག་ནི། རྩོགས་པ་རང་བྱུང་ལས། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་འཛིག་རྟེན་གྱི་
 ཁམས་ན། མཛོན་པར་དགའ་བའི་ཁོང་ཁམས་ན། སྟོན་པ་རྩོམ་སྐུ་ལ་འདུལ་བའི་ཆོས་སྟོན་ནོ། །ཞེས་དང་། རྩོམ་ཕྱོགས་ན་དཔལ་དང་ལྷན་
 པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁོང་ཁམས་ཡོད་དེ། དེ་ན་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་དགའ་བར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱུས་རྟེན་ཆེན་འབྱུང་ལྟན་ཞེས་བྱ་བ། ཡོན་ཏན་གྱི་སྒྲུབ་
 རྩོམ་འདུལ་བའི་ཆོས་སྟོན་ནོ། །ཞེས་དང་། རྩོམ་ཕྱོགས་ན་པདྨ་བཅུ་གསུམ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁོང་ཁམས་ཡོད་དེ། དེ་ན་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་མཐའ་ཡས་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་
 ཀྱིས། དེ་ན་གསུང་གི་འདུལ་བའི་ཆོས་སྟོན་ནོ། །ཞེས་དང་། བྱུང་ཕྱོགས་ན་ལས་རབ་ཡོངས་སུ་རྩོགས་པའི་ཁོང་ཁམས་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་
 དགའ་བར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱུས་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་ཡོད་ཀྱིས། དེར་ཕྱིན་ལས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་ཆོས་སྟོན་ནོ། །དེ་ལ་རིགས་ཀྱི་བྱ་བྱེད་མ་

21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

འཛིགས་པར། ཕྱིན་ལས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་ཆོས་ཉིན་ལ། ཕྱིན་གྱི་སྒྲིམ་འདྲེ་ལ་ཆོས་ཉིན་ཀྱང་གཤིས་ར་བཞུད་ཅིག ། བྱང་ཤར་མཆོམས་ན་སྒྲིབས་རྒྱུ་
 པར་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཞིང་ཁམས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དུ། དེ་ནས་དཔལ་ལྷན་ཀྱི་རྩོམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཀྱིས། དེ་ལ་རིགས་ཀྱི་བྱ་བྱེད་མ་འཛིགས་པར་
 མཐུ་སྒྲིབས་ཀྱི་དབང་ཞུས་ལ། བདུད་དང་ཉིན་མོངས་པའི་སྒྲིབས་ཟེལ་གྱིས་ཀའོན་ལ། ཆོས་ཉིན་ཀྱང་གཤིས་ར་བཞུད་ཅིག ། ཤར་ཕྱོ་མཆོམས་ཀྱི་འཛིག་རྟེན་གྱི་
 ཁམས་ན། ཞིང་ཁམས་བྱགས་རྩེས་བརྒྱན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ན། བཅོམ་ལྷན་འདས་བྱགས་རྩེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོ་སྒྲིབ་རས་གཟུགས་དབང་ལྷན་ཅིས་བྱ་བ་ཡོད་
 ཀྱིས། དེ་ལ་རིགས་ཀྱི་བྱ་བྱེད་འཛིགས་པར་མ་བྱེད་པར། བཅོམ་ལྷན་དེ་ལ་རྩེ་འཕྱལ་གྱི་དབང་ཞུས་ལ། བྱགས་རྩེ་བྱགས་བཅུར་མཛད་ཅིང་ཀྱང་གཤིས་ར་བཞུད་
 ཅིག ། རྩོ་རྒྱུ་བྱི་འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་ཞིང་ཁམས་འཇམ་པའི་མགོན་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་བཅོམ་ལྷན་འདས་འཇམ་དཔལ་གཞིན་རྒྱུར་པ་ཞེས་བྱ་བ་

༄། ཡོད་ཅིང་། དེ་ལ་རིགས་ཀྱི་སྤྱོད་མ་འཛིགས་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པའི་དབང་ཞུས་ལ། སྤྱང་སྤྱིད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཤད་ཅིང་ཀ་དག་གི་སར་བཞུད་ཅིག །རྒྱལ་བྱུང་གི་འཛིག་རྟེན་ན་ཞིང་ཁམས་ཡིད་འབྱུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པ་ཞུས་བྱ་བ་ཡོད་ཀྱིས། དེ་ན་བཅོམ་ལྷན་འདས་མི་འབྱུགས་པ་ཞུས་བྱ་བ་ཡོད་ཀྱིས། དེ་ལ་རིགས་ཀྱི་སྤྱོད་མ་འཛིགས་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་སྤྱོད་པའི་དབང་ཞུས་ལ། ཆོས་ཉིད་ཀ་དག་གི་སར་བཞུད་ཅིག །སྤྱང་གི་སྤྱོད་མ་ན་ནམ་མཁའ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞུས་བྱ་བའི་འཛིག་རྟེན་ཡོད་དེ། དེ་ན་བཅོམ་ལྷན་འདས་རྣམ་མཁའ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞུས་བྱ་བ་ཡོད་ཀྱིས། དེ་ལ་རིགས་ཀྱི་སྤྱོད་མ་འཛིགས་པར། དེ་ལ་ལྷ་བའི་གནས་ལུགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བཞིའི་དབང་ཡོད་ཀྱིས། དབང་དེ་ནས་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་གཞི་སྤྱང་ལ་བཞུད་ཅིག །འོག་གི་སྤྱོད་མ་ན་ཞིང་ཁམས་མི་གཡོ་བ་ཞུས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་བཅོམ་ལྷན་འདས་འོད་སྤྱང་ཆེན་པོ་ཞུས་བྱ་བ་ཡོད་ཀྱིས། དེ་ལ་རིགས་ཀྱི་སྤྱོད་

མ་འཇིགས་པར། དེ་ལ་རང་རིག་མངོན་པར་སྤང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་དབང་ཡོད་ཀྱིས། དབང་དེ་ནས་ལ་ཆོས་ཉིད་རང་སྤང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུད་ཅིག །ཕྱིགས་
 བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་དབྱས་ན་དུར་བྱོད་ཆེན་པོ་མི་རིའབར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་གིན་རྟེན་ཡང་བ། འཇིགས་གིང་སྒྲི་བྱུང་བ། སྒྲིག་ཅིང་སྤངས་པ་ཞིག་ཡོད་
 དེ། དེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་པ་དྲུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་ཀྱིས། རིགས་གྱི་བྱ་བྱོད་དེ་ལ་མ་འཇིགས་པར། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལ་རིག་པ་རང་གཞན་གྱི་
 དབང་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་ཀྱིས། དབང་དེ་ནས་ལ་ཆོས་ཉིད་རང་སྤང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་མ་འཇིགས་མ་སྤངས་མ་སྒྲིག་པར་སོང་ཞིག །ཅེས་གསུངས་ཀྱང་། འདི་ནི་རྣམ་
 གྲུ་ལ་དབྱགས་ཆེན་འབྱེན་པའི་ཞིང་ལྟར་གསུངས། ཐེག་མཆོག་རིན་པོ་ཆའི་མཛོད་ལས། དེ་དག་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྩི་ཆེ་འཆང་གི་བྱིན་རླབས་ལས་རང་
 བཞིན་གྱི་བཀོད་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་སྤྱལ་པའི་ཞིང་ཞེས་བྱའོ། །ཞིང་ཁམས་དེ་དག་གི་རྒྱ་ནི་སྤྱིང་ག་ན་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ལ་སྤྲུགས་པ་ཡི་ཤེས་རིན་པོ་ཆེ་རང་གསལ་པའི་

༄༅། །རང་ག་དང་ས་དང་། དུང་ཁང་ན་ཁྱོ་བོའི་ད་གྱི་ལ་ལ་ཁོར་དུ་ཡེ་ནས་བཞུགས་པའི་སྒྲུང་བ་ལས་ཤར་བ་ཡིན་ནོ། །ཁེས་ག་སྒྲུང་ས། ཟབ་དོན་རྒྱ་མཚོའི་
 སྒྲིན་ལས། འཛིག་རྒྱུ་ཁྱོ་གྱི་ཁམས་དེ་ཡང་རང་སྒྲུང་རྒྱུ་པར་དག་པའི་ལྷན་གྱུ་བ་གྱི་ག་དང་ས་ལས་ཤར་བ་སྟེ། ཐེག་པ་བྱུང་མང་པའི་རིག་ལཱ་འི་ཁོང་ལྷར་ཕྱགས་ག་
 ཤེད་ན་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་འང་སྒྲུང་མཚོས་ཉིད་གྱི་བདེན་པ་མཐོང་བའི་གནད་གྱིས་ལྷན་གྱུ་བ་གྱི་སྒྲུང་བ་ལས་ཤར་བའི་རང་བཞིན་སྒྲུལ་སྒྲུའི་ཁོང་དེ་ཉིད་རང་
 སྒྲུང་ལ་སྒྲུང་བའོ། །ཤར་ལ་སྒྲུགས་པའི་ཕྱགས་སྒྲུ་བཤེད་པ་ནི་སྒྲིང་ནས་ཤར་ཏེ་མ་དུན་གྱི་འད་གསལ་གྱི་མདངས་ལས་སྒྲུང་བ་ན་སྒྲུང་བ་དེ་ཡོད་པས་དེ་སྒྲུང་ཅེས་
 བུའོ། །ད་བཞིན་དུ་ཕྱགས་ག་ཁོན་རྒྱུ་སྒྲུ་གྱུང་དེའི་མཚོན་ཏེ། སྒྲིང་གི་དབུས་ན་མཚོས་སྒྲུ་གྱུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ག་དང་ས་ལས་ཤར་བ་ན་རིགས་ལྷ་འཇའ་ཚོན་ལྷ་བུ་
 དེའི་ག་དང་ས་ལས། ཕྱོར་ལ་སྒྲུལ་པའི་ཁོང་དང་སྒྲུར་སྒྲུང་བ་སྟེ། རང་བཞིན་སྒྲུལ་པའི་ཁོང་དང་། འགྲོ་བ་འདུལ་བ་སྒྲུལ་པའི་སྒྲུ་དང་། མ་དག་པ་སྒྲུལ་པའི་སྒྲུ་མངོན་

Σ
5
2
21
2
2
2
8
9
10

པར་སྒྲུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

۱۶۷

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

માનવનર્યે ॥ શ્રીચરણપદપાવનિ ॥ હૃદય(જિ)પ(ના) ॥ ૧૭૫ ॥ રી(વ)ગી(વ)સો(વ)પ(શ્રી)ચ(વ)ચો(હૃ)પ(તે)તે(પ્ર)મો(વ)વ(વ)ધો(કો)મો(વ)ધુ
વ(વ)ધો(કો)શ્રી(મ)પુ(પ)પ્રિ(મ)પ(હૃ)વ(ધો)વિ(વ)ધ(ન)દુ(વ)ધુ(વ)વ(ધો)વ(ધ)પ(વ)ધ(ન) ॥ ૧૭૬ ॥ ગી(વ)ગી(વ)સો(વ)પ(શ્રી)ચ(વ)ચો(હૃ)પ(તે)તે(પ્ર)મો(વ)વ(વ)ધો(કો)મો(વ)ધુ
હૃ(પ્ર)તે(તે)પ્ર(મો)વ(વ)ધ(ન) ॥ ૧૭૭ ॥ ગી(વ)ગી(વ)સો(વ)પ(શ્રી)ચ(વ)ચો(હૃ)પ(તે)તે(પ્ર)મો(વ)વ(વ)ધો(કો)મો(વ)ધુ
હૃ(જિ)પ(ના) ॥ ૧૭૮ ॥ શ્રી(વ)ધ(ન) ॥ ૧૭૯ ॥ ગી(વ)ગી(વ)સો(વ)પ(શ્રી)ચ(વ)ચો(હૃ)પ(તે)તે(પ્ર)મો(વ)વ(વ)ધો(કો)મો(વ)ધુ
પ(વ)ધ(ન) ॥ ૧૮૦ ॥ ગી(વ)ગી(વ)સો(વ)પ(શ્રી)ચ(વ)ચો(હૃ)પ(તે)તે(પ્ર)મો(વ)વ(વ)ધો(કો)મો(વ)ધુ
હૃ(જિ)પ(ના) ॥ ૧૮૧ ॥ ગી(વ)ગી(વ)સો(વ)પ(શ્રી)ચ(વ)ચો(હૃ)પ(તે)તે(પ્ર)મો(વ)વ(વ)ધો(કો)મો(વ)ધુ

३

८७॥

ॐ ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

475

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

484

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

३८
३९
४०

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय । नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

[illegible]

દેવતા ॥ યેન ॥ ૩ ॥ તિલક ॥ ૪ ॥ ૫ ॥ ૬ ॥ ૭ ॥ ૮ ॥ ૯ ॥ ૧૦ ॥ ૧૧ ॥ ૧૨ ॥ ૧૩ ॥ ૧૪ ॥ ૧૫ ॥ ૧૬ ॥ ૧૭ ॥ ૧૮ ॥ ૧૯ ॥ ૨૦ ॥ ૨૧ ॥ ૨૨ ॥ ૨૩ ॥ ૨૪ ॥ ૨૫ ॥ ૨૬ ॥ ૨૭ ॥ ૨૮ ॥ ૨૯ ॥ ૩૦ ॥ ૩૧ ॥ ૩૨ ॥ ૩૩ ॥ ૩૪ ॥ ૩૫ ॥ ૩૬ ॥ ૩૭ ॥ ૩૮ ॥ ૩૯ ॥ ૪૦ ॥ ૪૧ ॥ ૪૨ ॥ ૪૩ ॥ ૪૪ ॥ ૪૫ ॥ ૪૬ ॥ ૪૭ ॥ ૪૮ ॥ ૪૯ ॥ ૫૦ ॥ ૫૧ ॥ ૫૨ ॥ ૫૩ ॥ ૫૪ ॥ ૫૫ ॥ ૫૬ ॥ ૫૭ ॥ ૫૮ ॥ ૫૯ ॥ ૬૦ ॥ ૬૧ ॥ ૬૨ ॥ ૬૩ ॥ ૬૪ ॥ ૬૫ ॥ ૬૬ ॥ ૬૭ ॥ ૬૮ ॥ ૬૯ ॥ ૭૦ ॥ ૭૧ ॥ ૭૨ ॥ ૭૩ ॥ ૭૪ ॥ ૭૫ ॥ ૭૬ ॥ ૭૭ ॥ ૭૮ ॥ ૭૯ ॥ ૮૦ ॥ ૮૧ ॥ ૮૨ ॥ ૮૩ ॥ ૮૪ ॥ ૮૫ ॥ ૮૬ ॥ ૮૭ ॥ ૮૮ ॥ ૮૯ ॥ ૯૦ ॥ ૯૧ ॥ ૯૨ ॥ ૯૩ ॥ ૯૪ ॥ ૯૫ ॥ ૯૬ ॥ ૯૭ ॥ ૯૮ ॥ ૯૯ ॥ ૧૦૦ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

॥ ॐ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ
 नमो

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ २ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ ३ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ ४ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ ५ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ ६ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ ७ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ ८ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ ९ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ १० ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ ह्रीं श्रीं नमो भगवते वासुदेवाय ॥ वेदादिभिरुपनिषद्भिर्वाङ्मनसा ॥ वेदादिभिरुपनिषद्भिर्वाङ्मनसा ॥ वेदादिभिरुपनिषद्भिर्वाङ्मनसा ॥
 नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥
 प्राज्ञाया नमो नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥
 ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥
 ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥
 नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥ ॐ नमस्तस्मात्पुनः पुनः ॥

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 श्रीकृष्णाय नमः ।
 श्रीरामाय नमः ।
 श्रीलक्ष्मणे नमः ।
 श्रीबाले नमः ।
 श्रीहनुमान् नमः ।
 श्रीनारद उवाच ।
 श्रीकृष्ण उवाच ।

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

གཞི

༡༡། ལྷ་མ་ལ་བྱ་གཞི་ལ་ལོ། དེ་ལ་འདི་ར་སེམས་ཤོག་མར་བྱུང་བ་དང་བྱུང་མ་ཁབ་བརྟག་གི་ཤས། ཡོད་པ་དངོས་པོ་འི་ཕྱོགས་ནས་བྱུང་བེར་བ་གྲུབ་མཐའ་ལྷ་བ་
ཉ་མཐོས་པ་འི་ཕྱོགས་སུ་བྱུང་བས་ཞེས་པ་འོ་ཤོ། ཕྱི་རབས་ཀྱི་མ་ཁས་པ་ན་མས་ཀྱི་པ་ཞེད་པ་དང་ཕྱོགས་མཐུབ་པར་བྱས་པ། བྱུང་བ་འི་གཞི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་བྱུང་བོ་ལྷ་བྱུང་བ་དེ་བ་པར་
གྲུབ་ཆོས་པད་ག་ཡོད་པར་གྲུབ་པས། དེ་ལྷ་བ་དེ་འི་སྤྱིང་གི་བདག་མེད་པ་དེ་ད་ལྷ་རང་ཅག་ལ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་བྱུང་བོ་ལས་ངོ་བོ་ཐད་དཔར་ཐུང་བ་འི་རང་ལྷ་བྱུང་བ་པ་འི་རྒྱུ་ས་
ཡོད་ཀྱི་བདག་ཅི་མ་མེད་པ་ལས་བདག་མེད་པ་འི་དོན་གཞན་མ་རྟོགས་པས་དེ་ལྷ་བྱུང་བའི་གཞི་ཉ་མཐོས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ལྷ་བ་བྱེ་མདོ་གཞི་ས་ཀྱིས་བྱུང་རྟོགས་པས་དེ་འི་ཕྱོད་
སུ་བྱུང་བས་གང་ལས་བྱུང་བ་འི་གཞི་འི་བྱུང་བོ་ལྷ་བྱུང་བ་དེ་བ་དེ་བ་པར་མ་གྲུབ་པ་འི་རྒྱུ་ལ་འདི་ལྷ་ར་ག་ནད་ལ་པ་བདག་གིས་ཏེ་བྱུང་བོ་དེ་ལ་དེ་ག་དེ་མ་ནས་སྤྱི་རབས་ཀྱི་བར་དུ་ཆ

५७

[illegible]

རྟེན་ལས་ཕྱོགས་གང་ཡང་དཔེར་མེད་པས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆོས་པད་ག་ཏུ་གྲུབ་པར་འདོད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་པ་འདི་ཡང་དེ་ལྟ་རང་ཅག་ལ་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ཞིན་པ་
 པ་གཅིག་པ་ལྟར་སྤང་བའི་སྤང་རྒྱུ་ལ་འདི་ལྟར་མ་གྲུབ་ཀྱང་དེ་ལ་རིམ་གྱིས་ཆད་བྱེད་པ་ཏྲག་པ་བ་མཐར་སེ་གོལ་ག་ཏྲང་ཡུབ་ལ་ཆ་རེ་ལྟར་སྤྱོད་པ་པའི་ཆ་གཅིག་གི་ཡུབ་
 ཅིམ་གྱི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་སྤྱོད་པ་ཆད་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པས་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་དོ་བོར་ཆོས་པད་ག་དེ་གྲུབ་པར་འདོད་པའི་སྤྱོད་ཀྱི་ཀུན་གསལ་ཅན་དང་བར་ཤེས་པ་གང་མཐར་བས་ཀྱང་
 ཆོས་པད་ག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པས་གང་ཟག་གི་པད་ག་མེད་པས་དེ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་ཤེས་པ་རྒྱ་དེ་ཅིག་མའི་ཆ་ཅིམ་དེ་ཡང་སྤྱོད་པ་ཆད་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་བས་དེ་ལྟ་བུ་ལྟ་
 དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་མཐའ་གྲུབ་པ་ཏྲག་པ་བ་ཆོས་པད་ག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་མི་རྟོན་པས་དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་ཀྱི་པར་དུ་རྟོག་ཅིག་ཅིས་གསུངས་པའོ། ། རྒྱུད་སྤྱོད་པ་རྟོན་པར་མི་

五

[illegible]

ཡིན་དག་གཏུ་འདོད། ལག་ལེན་ག་མེད་དག་ག་གི་ཕྱོགས་ལ་དེ་ཡང་གོ་དོན་འདི་བཞིན་མཆོག་ལ་པད་ཏུ་བྱུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་ཆོལ་མཁའ་གྱི་སེམས་དེ་དེ་གཞན་ལུགས་པ་རྟག་ཏུ་
ལ་མཁའ་པར་གྱིས་ལེན་བཞིན་ཏུ་ཆོག་ཅིག་ཅེས་པ་འོ། ། ལུགས་གཉིས་པ་ལྟར་བདེ་ལྟར་བྱུང་བ་བརྟག་པས་བྱུང་ས་མ་རྟོན་གྱི་ཞུར་གོང་ལྟོས་ལྟར་བྱུང་མཁའ་བཞིན་ག་
སྒོ་དོར་གྱུ་བ་ལོང་པས་སེམས་ཅི་མ་པར་ག་གཞན་ལུགས་གཏུ་བ་ལ་ལོང་བ་ཆོག་གཞིན་དཔང་གི་ཤེས་པ་ག་ཟུང་བ་ཡུལ་དང་འཛིན་པ་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྤྱང་བ་རྒྱུ་བ་རྟུར་
གྱི་སྤང་ཚུལ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་མ་གྱུ་བ་གྱི་དེ་དེ་ཞུར་ག་ཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་གྱི་ཤེས་པ་གསལ་ཅི་མ་བདེན་པར་གྱུ་བ་པ་ལུགས་ཀྱིས་འོང་བས་གཞན་ལུགས་མ་
ཡིན་དག་གཏུ་འདོད་པ་སྟེ་གཞན་ལུགས་མ་ཐར་ཐུག་གི་མེད་དག་ག་མ་ཡིན་དག་ག་སྟོས་པ་རྒྱུ་བ་དང་བྱུལ་བ་སྤྱང་བ་མ་བཟོད་བྱུལ་གྱི་འཕགས་པ་དེ་མཆོལ་བཞིན་ག་

[illegible]

དགོས་སོཞིན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་སེམས་རིག་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་པའི་སེམས་ཆོངས་པའི་ལྷན་མཉམ་གསལ་པའི་ཡུལ་འཛིན་ཞིབ་དང་བཅས་པའི་ཤེས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། རིག་པའི་རང་ལྡོག་
ནས་གཞུང་བཞེས་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་མཐའ་དག་གིས་དབེན་པ་ཞིག་ལགས་པས། དེ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་འཛིན་ཞིབ་ཀྱི་ཡུལ་གྱིས་སྤྱད་མཉམ་སྐྱེས་དང་ལྷན་པའི་ལྷན་པ་
ལྟར་མེད་པར་གཏུབ་ལ་མཁས་པས་མཐའ་འཛིན་ཞིབ་དང་བྱལ་པའི་རིག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའི་ས་པར་དགོས་སོཞིན་པའོ། ། ཡང་བདེ་ལྟ་བུའི་སྐབས་འཆོར་
མས་བཏུབ་པ་ལ་སོགས་ཞིན་པའི་དོན། ད་ལྟར་བལྟ་བུར་ཆོར་མས་སྤྱགས་པ་ཐད་དེ་ཏེར་ལེན་སྤྱུང་གང་དུ་བྱུག་པ་དེ་སེམས་གནས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྤྱང་ཡང་དེ་ལྟ་མེད་
ཏེ། དེ་ནི་ལྟ་བུ་ཀྱི་ཡུལ་ཐོག་སྤྱུང་པ་སྟེ་ལས་ཏེན་གྱི་ཆུ་ཆེན་ལྟ་བུ་ཀྱི་ཡུལ་གྱིས་སྤྱད་པའི་ཏེར་ལེན་གྱི་ཡུལ་ལོད་མེད་ན་སྤྱག་པ་ལྟ་བུ་ཀྱིས་པའི་གཞི་མེད་པས། དེས་ཆུ་བྱས་

12

༡༡། ཆེར་མཚུག་གོ་སྐྱེ་པ་ལ་ཆེ་ཆེ་སྐྱེ་པ་ལ་ཆེ་ཆེ་བ་ལ་འཛིན་པའི་འགྲུལ་བྱུང་གི་ནམ་རྒྱུ་གི་སྐྱེ་བྱུང་ཏེ། གྲུ་མ་གྱི་གཟུང་པའི་ལུ་ལ་ཆེར་མ་གང་དུ་ཟུག་པ་དེ་ལ་
 བར་འཛིན་སེམས་ཆ་གསལ་པས་བདག་པའི་འགྲུལ་བྱུང་སྐྱེ་བ་པའི་སྐྱེ་བ་དག་པོར་གྱུར་པ་ལ་དབང་བསྐྱུར་བ་པོ་དོན་གཅིག་པས་དེ་ལྟར་དུ་སྐྱེ་བ་དག་གི་དབང་ཁོ་བོས་བྱུང་བའི་
 དེའི་འགྲུལ་བྱུང་སྐྱེ་བ་པས་དེ་ལྟར་སྐྱུང་ཅི་མ་ལས་དོན་དམ་པར་དེ་གཞན་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པའོ། །དེའི་ཆེས་ཉིད་ཟད་སྐྱུར་ལ་སྐྱེ་བ་སྐྱེ་བ་མ་ཁང་པ་དུས་ཀྱི་ལམ་རྒྱུ་ལ་
 ག་ཤེད་མ་བརྒྱས་པའོར་གྱུང་ཉམས་མེད་པའི་གོ་དོན་ཡང་དེས་པར་སྐྱེ་བྱུང་པ་ཡིན་ཏེ་དེའི་ཆེ་གོང་མ་ལྟར་གྱི་ཉེར་ལེན་ཆུ་སྐྱེ་བ་དེ་དག་མ་ཆེད་པའི་དབང་གིས་ཡིན་
 པར་རྒྱུ་གསལ་སྐྱེ་བོ། ། རྟེན་གཞི་ཡིན་ལ་དངོས་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་གཞི་མེད་ཏེ་བཞུགས་ཆུང་ཉེ་ཐབས་ཞེས་པའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་པས་དངོས་གཞི་ཞེས་པ་འདྲ་རྒྱུ་གསལ་བྱའི་

123

གནས་ལུགས་དང་ས་དེ་རི་བཞིན་རྟོགས་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལ་གོ་དགོས་པ་སྟོང་ཆ་བས་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྟོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཟབ་པ་དང་སྤང་ལུགས་ལ་
དགག་པའི་གསལ་བའམ་གཞན་ཅི་རིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྤང་སྟོང་སོགས་ཆེ་གཙམ་གྱི་རྒྱུ་ལུ་ལྟུངས་པས་གོ་དོན་མཐོར་བཙམ་ཡོད་ཀྱི་དེ་ཞི་མཐར་བཏག་
བྱེད་དོས་ཟེ་གསལ་བའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་ཐབས་ཙམ་ཡིན་ཀྱང་གཏན་ལ་དབབ་བྱེད་དོན་དེ་རིག་པའི་གནས་ལུགས་དང་སེམས་མཐོང་བ་གཞི་ཡིན་དོས་མེད
དང་། དང་སེམས་ཡིན་གཞི་མེད་མེད་མཐར་བཏག་སྟོས་བྲལ་གྱི་གནས་ལུགས་རྟོག་དཔྱད་ཀྱིས་གོ་ཡང་སྟོང་ཐོག་ཏུ་མ་ཆ་གསལ་བཞེས་པ་རྟོགས་བྱེད་དོན་དང་སེམས་རིག་
པའི་གནས་ལུགས་སྟོས་བྲལ་ཏེ་རྟོག་དཔྱད་ཀྱི་སྟོགས་ཙམ་གོ་ཡང་དེ་འདྲི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཉམས་སྟོང་གི་རྟོགས་པ་ཁུང་པར་ཅན་རི་བཞིན་བསྐྱེད་པའི་

७७। । अथ दश दश प्रत्यय विधेः । सुप्रतिपत्तिः । अथ दश दश प्रत्यय विधेः । सुप्रतिपत्तिः । अथ दश दश प्रत्यय विधेः । सुप्रतिपत्तिः ।

ཤེས་ན་དེ་ལྟ་རྒྱུ་ལ་གོ་མས་པར་བྱེད་པ་ནི་རྟོགས་བྱ་རྟོགས་བྱེད་གཉིས་མ་ཅོད་པ་ཡིན་པས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ལྟ་བུ་དེ་ཅོག་
བཞག་སོགས་བྱི་དོན་ཐོག་མར་སེམས་བྱི་གནས་ལུགས་སྟེས་བྱ་ལ་བྱི་དོན་གཏན་ལ་ཕབས། དེ་ནས་སེམས་རིག་གི་ཁྱད་ལེགས་པར་བྱེས་ནས་རིག་པ་དེ་
གནས་ལུགས་ཀ་དག་ཅེན་པོའི་དོན་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པ་ལ་ལྟ་བུ་དེ་ཅོག་ཅོག་བཞག་ དེ་ལྟར་རྟོགས་ལྟ་བུ་དོན་ཇི་སྟེ་ལ་གྱུར་གིས་མིག་བར་སྤང་ལ་
གཏད་དེ་ལུ་ལ་སྤང་གང་ལྟར་ཡང་འཛིན་པས་དཔྱད་མི་ཞུགས་པར་ཁྱུ་མཚོ་སྤྲུལ་ལ་ལྟ་བུའི་རིག་པའི་ངང་དུ་བཟོ་མེད་དུ་འཛིག་པ་ནི་སྟོན་པ་ཁྱུ་མཚོ་
ཅོག་བཞག་ དེ་ལྟར་བཞག་ཅེ་རང་གི་སྟོན་གསུམ་ཚོ་ལ་སྤྱུ་བ་མེད་པར་རང་བཙས་སུ་འཛིག་པ་ནི་སྟེ་པ་མཐུན་ག་ཅོག་བཞག་ དེ་ལྟར་བསྟོན་པས་...

ཏྲི

༡༡། །གཡེ་བྱེད་སེམས་ཀྱི་རྟོག་པ་དང་བྱལ་ནས་རིག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་བའི་ལྷས་བྱུང་རིག་པ་ཅོག་བཞག་ དེ་ལྟར་གོམས་པའི་ལྷས་བྱུང་གི་གོང་...
བཞིན་ཉམས་སུ་སྒྲུབ་པ་ན་མངོན་གསུམ་འོད་གསལ་གྱི་ལམ་སྤང་ལ་གོམས་པར་བྱས་པས་སེམས་གཡེ་བྱེད་ཀྱི་ལས་སྒྲུབ་ནི། ཞེན་ལཱི་ན་གྱི་
རྟོག་པ་དང་གྲོལ་དུ་གྱུར་ནས་མཐར་འབྱུང་ལུས་རྒྱལ་བྱེད་དེངས་ནས་སྒྲིབ་བྱལ་རིག་སྟོང་ཆོས་སྒྱུར་གོ་འཕང་མངོན་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཇཾ་ཆོས་སྒྱུར་
བཞུགས་སྤངས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་དུས་ཀྱི་སློབས་དགུན་ལྷ་གསུམ་དང་དབྱིད་དང་བོད་བར་བཞིན་སྤང་བོད་འདུག་སྤངས་དང་། དབྱིད་འབྱིང་
བོད་བར་ལྷ་བཞིན་དང་སྟོང་གི་འདུག་སྤངས། དབྱར་ཐུང་དང་སྟོན་ལྷ་བཞིན་སེཛྱེ་འདུག་སྤངས་གཙོ་བོར་བྱ་བ་དང་། ལུས་ཀྱི་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་སློབས་

ཏྲི

གུང་པ་ལས་ཆེ་བ་སྤྱུལ་སྤྱུང་། ལྷོ་མས་པ་ལོང་སྤྱུ་ཆོད་པ་ལས་ཆེ་བ་ཆོས་སྤྱུང་བ་སྤྱུ་བ་ལེགས། ཉིན་ཞུག་གཅིག་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཐོག་མའི་གུང་
 ལས་ཆེ་ཕྱི་དོ་དུང་སྤྱོད་། གུང་ལ་གུང་བོའི་འདུག་སྤྱང་ས་ཀྱིས་དོད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབང་ལས་འདས་པའི་ཉལ་ལུགས། ཐོ་རིངས་སེ་རྒྱའི་འདུག་སྤྱང་ས་བྱའོ།
 ཉིན་མོངས་སྤྱོད་ཆུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཆགས་པ་ལས་ལོངས་སྤྱུ་ཞེས་པ་ལས་ཆེ་བ་སྤྱུལ་སྤྱུ་མོངས་པ་ལས་ཆེ་བ་ཆོས་སྤྱུའི་བཞུགས་སྤྱང་ས་གཅི་བོར་བྱ་
 དགོས་པར་གསུངས་ཏེ་འདི་དག་གུང་གཅི་ཆེ་ཆུང་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཉི་དེ་ཉི་ཉུང་བྱས་ན་ཉལ་སྤྱང་ས་ལས་ལྷུང་སྤྱོད་པ་ཀྱི་གནད་ཡོད་པས་འཁོར་ཏུ་གལ་ཆེ་ཡང་
 རྒྱུ་བྱེད་ཉི་ཉུང་བས་གང་བདེར་བྱས་ཀྱང་ཆོག་པར་མངོན་པོ། ། གནས་ཆུབ་བྱལ་མཐོ་ཞིང་ཞེས་པ། དཔེ་བའི་གནས་སྤྱུང་བྱེད་ཅི་རྒྱུ་ལས་འདབས་ལ་སྤྱོད་པ་དུས་

ཕྱི

༡༡། ཁྱེད་མཐོ་བའི་གནས་དང་། དགུན་ལ་ཕུག་དང་བགས་ཁྱོད་སོགས་ཏྲོ་ཞིང་འཐིམ་པ་དང་། དབྱིད་རིང་གསལ་དང་མཚོ་གླིང་སོགས་དགའ་ལྗོངས་དང་
སྟོན་ཐོན་ཕྱོད་ལ་དང་ཕུ་གླུ་དགེ་ལྡན་མ་དང་རི་སྟེང་སོགས་ས་ཡིང་དུངས་པར་སྐྱོམ་མོ། །དེ་ལྟར་མཐོང་བའི་རིག་གསལ་དེ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དེ་དབྱིངས་དང་ཐིག་ལེ་
ར་བར་བརྩུང་ཅེས་སའི་དོན་ལུ་གུ་རྒྱུད་དེ་སྟོང་རུང་མི་སྟོང་རུང་ཐོག་མར་རིག་པ་གཏང་བའི་ཡུལ་གྱི་དབྱིངས་དེ་ལ་མི་གཡོ་བར་གཏང་དེ་འདུག་པ་ལ་གོ་མས་པར་
བྱས་ན་ཅི་ཞིག་འབྱུང་དུ་གཏང་བའི་དབྱིངས་གྱི་ར་བར་ལུ་གུ་རྒྱུད་དེ་མི་འགྲུལ་བར་གནས་པར་འགྱུར་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ཞེས་སྒྲུ་མའི་ཞལ་རྒྱུན་ཞེས་། །དེ་
དག་ཚེ་འོད་སྤང་ལ་སྤྱི་རིས་འབྱེད་བའི་སོགས་གྱི་དོན། ཉམས་གསལ་ཤར་ཡང་རིག་རྒྱལ་གྱི་ར་གསལ་ལ་པ་ཡིན་ཆུ་ལ་ཤེས་ནས་དེ་ལ་ཞེན་མེད་གྱི་རྒྱུ་ལ་དུ་བསྐྱབ་

ནག་དང་གོལ་བཅི་ཡང་མེད་གསུངས་པ་དང་། ཐོད་རྒྱལ་སྒོ་བ་ལ་འདི་ག་པ་ག་དག་གི་གནས་ལུགས་ཁྱེད་ཚོ་དེ་གི་སྐབས་སུ་ཇི་བཞིན་གཏན་ལ་པ་བས་
པ་དེས་པར་དགོས་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་སོ། ། རྒྱ་མཚོ་ཕྱོགས་མདོ་ནས་པར་དག་འབྱོར་ཞིང་ཁམས་སོགས་ཀྱི་དོན་དང་གི་འདི་ག་གསུངས་ལ་རང་བཞིན་
སྒྲུལ་སྒྱུ་འདི་ཞིང་ཁམས་ལྷ་ལག་ག་མེད་དུ་སྒྲུང་བའི་འཆར་སྒྲིལ་ཡོད་པས་ད་ལྟ་ལུས་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་སྒྲོ་བུར་བས་བསྒྲིབས་ནས་མདོ་ནས་མ་གྱུར་བ་ལ་བཅ་
ཞིག་སྒྲིབ་བྱེད་དང་བྲལ་ཆེ་མདོ་ནས་མ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་རྒྱལ་མཐུན་པར་ཞིང་ཁམས་ལྷ་འདི་ག་ཡོད་པ་ནས་ཆེ་ག་གིས་བཞེད་ནས་དེར་སོང་ཞིག་ཅེས་གསུངས་པ་
ཡིན་ལ། དོན་དུ་མ་འོངས་པ་ན་རང་ལ་མདོ་ནས་མ་གྱུར་བར་འགྱུར་བའི་ཞིང་ཁམས་དེ་དག་རང་གི་འདི་ག་པའི་རྒྱལ་སྒྲུང་ཅི་མ་དུ་སྒྲིབ་པ་ལ་ངོ་སྤྲོད་དོན་ཏྲིགས་པར་

[illegible]

པར་སྒྲུང་མཛད་སོགས་གསུངས་པ་ནི། གཤོད་མའི་རིག་པ་དེའི་བདག་ཉིད་ཡོན་ཏན་ལྡེ་ཆོན་ལྟེ་རང་བཞིན་ཅན་དུ་ཡོན་ཏན་རང་ཆས་སུ་བཞུགས་པ་སྟེ་དེ་
ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་དེ་མངོན་དུ་གྱུར་བའི་ལྷན་དུས་སྤྱི་སངས་རྒྱལ་ནམ་པར་སྒྲུང་མཛད་དེ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་རིགས་ཡིན་ལ་སྤྱི་བོ་མཆོན་དེ་
འོད་དུ་གསལ་ལ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡེ་ནས་འོད་ལྟེ་གཤམ་སྒྲུང་བཅས་པ་ཡིན་པ་དང་། མི་བསྐྱོད་པ་ཐུགས་རིགས་
ཡིན་ལ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་འཁྱིལ་གྱི་འཛིན་ནམ་རྟོག་གིས་མ་བསྐྱོད་པ་དེ་བཞིན་རིག་པར་གཤོད་བའི་སྤྱི་ཆ་ནས་ཡིན་པས་གྲུང་འཛིན་ལས་སྤྱི་གིས་བསྐྱོད་དུ་མཛད་
ཅིང་བཟང་ངན་གྱི་འཕྲོ་ལྟར་དང་བྲལ་བར་བཞུགས་པ་དང་། རིག་ལྟར་ཡོན་ཏན་གྱི་རིགས་ཡིན་ལ་དེ་བཞིན་གསལ་ཤེས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ལམ་གྱི་འཕྲེལ་བ་མཐར་

ཨ

༡༡། །ཐུག་པ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་རིག་པ་འི་ཡེ་ཤེས་གང་དཔལ་འོད་གསལ་ལ་གྱི་སྤང་བ་དེ་འཕེལ་ཆད་དང་བཅས་པ་ཡིན་པ་དང་། འོད་དཔག་མེད་གསུང་གི་རིག་པ་
ཡིན་པ་དེ་འོད་གྱི་སྤང་བ་ཆེད་མེད་པ་མ་ཟད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འི་གསུང་གི་སྤང་བ་བེ་གདུལ་བྱའི་ཁམས་བཞིན་འཇུག་པས་བསམ་གྱིས་མི་བྱ་བ་ཅིང་ཆེད་མེད་
བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཞིའི་འོད་སྤང་ཡེ་ཤེས་གྱི་སྤང་གི་མདངས་དང་བཅས་པ་དེ་ཉིད་ཆེད་མེད་པ་འི་ཡོན་ཏན་དེ་ལྟ་བུའི་སྤྱུ་བ་གཞིར་གྱུར་པ་དང་།
དོན་གྱུ་བ་ལས་སམ་འཕྲིན་ལས་གྱི་རིག་པ་ཡིན་པ་ལ་ཁྱུ་ལ་བའི་འཕྲིན་ལས་ནམ་ཏྲི་ག་གི་ཚེལ་བས་ཚེལ་བའམ་དེའི་རྒྱ་བཀས་བསྐྱབ་པ་ཡིན་པར་རང་བྱུང་སྤྱུ་བ་
གྱུ་བ་མང་མེད་དུ་འབྱུང་བ་བཞིན་གཞིའི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་གྱུང་གཞིན་པས་བཅེལ་ཏེ་བཞག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་ཡེ་ཤེས་རང་ཆས་སུ་ཐོགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཡེ་ཤེས་

ལྷ་ཡང་འབྲས་དུས་གྱི་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཤི་སྒྲིབ་པའི་དྲི་མདང་བྲལ་ཞིང་ཚེས་རྒྱ་བ་གསལ་པར་གཟིགས་པའི་ཆ་བས་བཞག་པ་དེ་བཞིན་པའི་རང་བཞིན་ལ་
ཡེ་བས་དྲི་མའི་ལྷ་མཁུགས་པར་རང་བཞིན་གྱི་འོད་གསལ་བ་ཡིན་པ་དང་། མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཤི་ཚེས་རྒྱ་བ་མས་ཅད་ཡེ་བས་སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་ཚུལ་
དུ་གཉིས་སུ་མི་སྤྱད་ཅིང་མཉམ་པར་གཟིགས་པའི་ཆ་བས་བཞག་པ་དེ་བཞིན་པའི་པ་དེ་རང་གཤང་ས་འོད་གསལ་གྱི་སྤང་བ་དང་དབྱེར་མི་སྤྱད་པར་མཉམ་
ཉིད་དུ་གཟིགས་པ་དང་། སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཤི་ཚེས་རྒྱ་བ་གྱི་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་མ་འདྲེས་པར་མངོན་སུ་མ་དུ་རྟོགས་པའི་ཆ་བས་བཞག་ལ། དེ་བཞི་
གའི་གཟིགས་པའི་རང་གཤང་ས་འོད་ལྷ་གསལ་པ་དེ་ཡང་སྤྱི་མཚན་ལ་རིས་སུ་ཆད་པའི་ཁ་རྟོག་ལྷ་མི་གཟིགས་ཀྱང་གཉིད་གསལ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྤྱུ་བ་སོ་སོར་མ་འདྲེས་

१३५५

༡༡། །པའཆར་པ་དང་། བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཤི་རྩིས་མེད་ལྷུ་བྱ་གྲུབ་ཏུ་སེམས་ཀྱི་དོན་བྱེད་བྱས་པ་འི་ཆ་བས་བཞག་པ་དེ་བཞིན་དུ་རིག་ཆའི་ཡོན་ཏེབ་
 དེ་དག་གྱུར་ལམ་འབད་རྩིས་ཀྱི་བྱ་བས་བསྐྱབ་པ་མེན་པར་ཡེ་བས་ལྷུ་བྱ་གྱིས་གྲུབ་པ། ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་གྱུར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞན་ལུགས་
 ཆོས་དབྱིངས་མཛོད་ལྷུ་མ་གཟིགས་པ་འི་ཆ་བས་བཞག་པ་དེ་བཞིན་དུ་རིག་པ་འི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་ཡེ་བས་དོ་བོ་སྒྲིང་བ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྩ་བ་
 འམ་རྒྱ་དང་། བྱལ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་རིགས་ལྷ་ཡང་གོང་གཤམ་སྐྱེ་ལྷའི་རིགས་ལྷའི་ཡོན་ཏེབ་དེ་དག་གི་མཆོན་བྱེད་དོན་
 རིན་ཆེན་ཤི་གཞིམ་གཞིགས་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་དེ་བཞིན་སྒྲིང་ཆ་བས་རིག་པ་འི་གཞན་ལུགས་ལ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་དང་། སྤྱི་བོ་འདམ་ལས་སྐྱེས་གྱུར་

1085

ལང་མ་གྱི་དྲི་མས་མགོས་པ་དེ་བཞིན་སྤང་ཆ་དེའི་རང་བཞིན་ལ་ཡང་སྒྲིབ་ཀྱི་ཕྱི་དྲི་མས་སྤང་མ་ཞུགས་པ་དང་། ལས་ཤི་ལས་དང་བྱེད་ཚུལ་གྱིས་རང་གི་བྱ་བ་དེ་
 སྤང་མེད་དུ་སྒྱུ་བ་བྱས་པ་ཅན་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་སྤང་སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་གཞིའི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཐབས་ལ་གོ་མས་པ་ལས་མཐར་ཐག་བཅས་
 ཀྱི་ཕྱི་དྲི་མ་སྤང་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱུ་བ་པ་དང་། དེ་བཞིན་གསལ་གསལ་ཞེས་བཞིན་པ་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་མ་བྱེད་པའི་གནས་སུ་གསལ་གསལ་པ་དེ་བཞིན་
 ལངས་སྒྱུ་ལ་ཐམས་ཅད་རིག་པའི་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་མ་བྱེད་པའི་ལམ་འདི་ནས་གསལ་གསལ་པ་དང་། འོད་ལྡན་ཡང་འབྱས་དུས་ཀྱི་དེ་བཞིན་གསལ་གསལ་པ་
 རིགས་ལྡེའི་ཁ་དོག་དང་མཐུན་པར་གཞི་སྤང་ཆ་དེའི་གསལ་ལ་སྤྱུ་བ་གྱུ་བ་འོད་ལྡེའི་དུངས་མའི་འོད་ལྡན་དག་གྱིས་རིམ་བཞིན་དཀར་པོ་ཞིན་གསལ་གྱི་དྲི་མ་མེད་པ་སྒྱུ་

५५५

༡༡། རོ་རྩེ་རིགས་ཀྱི་ཁ་དོག་དང་། སེར་པོ་ཡོན་ཏྲ་བ་རྩོགས་པ་སྟེ་རིགས་ཀྱི་ཁ་དོག་དང་མའ་པོ་མ་བཅས་ལ་བཞག་པ་སྟེ་གསུང་རོ་རྩེ་པོ་ཡོན་ཏྲ་བ་
 ལྷུ་བ་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་སྟེ་རིགས་ཀྱི་ཁ་དོག་ ལྷུང་ལུ་བི་བྱ་བ་འི་ཆ་ལ་རྩོགས་པ་སྟེ་གཞན་དོན་གྱི་བྱ་བ་མཐར་ཐུག་པ་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ཁ་དོག་སྟོན་པོ་བྱ་གསལ་
 རོ་རྩེ་ནམ་པར་རྩོག་པས་མི་ལྟུང་བ་སྟེ་བ་མི་བསྐྱོད་པ་འི་རིགས་ཀྱི་ཁ་དོག་དང་ཆ་ལྟ་བུ་སྟེ་མཐར་ཐུག་ཁ་དོག་དེ་དག་དང་ལྷུ་བ་པ་འི་དོན་བཞིན་གསལ་གསལ་པ་རིང་
 ལྷུ་བོ་དེ་དག་གི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱ་སྐྱ་བ་གཞིར་བྱུང་བ་དང་། ལྷུང་ལྷུ་ཡང་མེ་མཉམ་ཀྱི་ལྷུང་གིས་བྱོད་བསྐྱོད་པ་ལྷུང་གཞིར་གཞན་ཀྱི་རིག་གཤམ་དང་དོན་བོད་སྐྱོད་
 མེད་པ་འི་དུངས་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱོད་བསྐྱོད་པ་འི་ཆ་བསྟུན་དང་། སྐྱོག་ཡོན་གྱི་ལྷུང་གིས་སྐྱོག་ཡོན་པ་ལྷུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷུང་དེ་ལས་ལྷུང་གིས་བསྐྱོད་མ་བསྐྱོད་ཀྱི་སྐྱོད་པོ་ལོ་

1087

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible]

1089

བཤི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱལ་བ་ལུགས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ནས་ལམ་ལུགས་སྒྲིལ་བ་ལྟར་འདིས་ཡིན་ལུགས་མཛད་ནུ་གྱུར་བས་ལམ་ལུགས་སྒྲིལ་བའི་ཤེས་རབ་ལོ།
 ལྟ་མཁའ་འགྲོ་ཡང་མཐོང་གསལ་སྒྲིལ་པ་ལྟར་སྒྲིལ་བ་སྒྲིལ་གོང་གི་རིག་པས་ཤེས་བྱས་ཏེ་འོན་ཀྱང་འདིར་འོད་གདངས་དེའི་སྒྲིལ་ཆ་དང་གོང་དུ་སྒྲིལ་ཆ་ནས་
 བཞག་པར་ཤེས་པར་བྱའོ།། ལྟ་འདི་དུས་རང་ལུས་ཚད་ལ་མེད་པ་སྒྲིལ་བ་ཀྱི་རྒྱལ་བ་ལུགས་ཀྱིས་གདོས་པ་དག་ནས་སྒྲིལ་དབུས་སུ་ཡང་གར་བོ་ལས་འོད་
 ཟེར་ལྟ་སྒྲིལ་མཐོང་གི་ཉི་ཁུར་ལྟར་སྒྲིལ་ལ་འོད་ཀྱི་རྒྱར་ཁུར་གི་བད་དུ་འཕར་བར་བྱས་པ་ཅིང་ཐོར་ཚུགས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུད་གནས་པའི་རང་བཞིན་གྱིས་
 འོད་ཟེར་བར་སྒྲིལ་ལ་མཛོད་སྒྲིལ་པ་འོད་ཟེར་སྒྲིལ་ལ་འདམ་གང་དུ་གསལ་ལ་ཞིང་ལག་སོར་ལྟ་འོད་ལྟར་ལམ་ལུགས་པ་དང་སྒྲིལ་བ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱལ་གྱི་

༡༡། བློ་མཁས་ལྟ་བུ་ལྟར་བའི་ཐུགས་ཀྱི་ཆ་ལ་གོང་མ་ལྟར་ལྟ་བུ་འོད་གདངས་དང་གི་སྒྲིང་གར་ལ་ལྟེལ་བའི་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་པོ་དེ་ཅིང་
 ལུས་ཀྱི་བ་སྒྲིང་གི་སྒྲིང་སྒྲིང་བའི་རྒྱལ་ལྟར་ལྟ་བུ་ཆུང་བའི་དེའི་གོ་སྒྲིང་བློ་མཁས་གདངས་ཆེན་པོ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་དེའི་གདངས་ཀྱི་སྒྲིང་ཆེན་
 ཅན་ཆེན་ཆེན་པོ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་སྒྲིང་གར་ཆེན་པོའི་དེའི་ལྟེལ་དང་དེའི་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་
 ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་
 ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་
 ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་དང་ལྟེལ་ལྟར་ལྟ་བུ་

ཆོག་སྐབས་བརྒྱུད་ཀྱི་དང་བོ་བདུན་དག་པས། སྤར་གསལ་གྱི་དྲིམ་ལས་གྲོལ་ཞིང་ལུས་སེམས་འབྲེལ་བ་ཚོད་པས་ཕྱི་སྤང་བའི་ཡུལ་རིག་པ་ལ་ཤར་ཞིང་
དཔྱད་བྱེད་ནས་ཆོག་གི་ཆ་ཀུན་གཞིའི་ནམ་པར་ཤེས་པའི་དབང་བོའི་བདག་སྟེན་བྱེད་པ་བྱི། རྒྱུ་མདུལ་ནམ་མཁའ་རྒྱུག་པའི་ཚོད་ཅི་མ་དུ་རྒྱུ་ཅིག་
མ་དཔྱད་བྱེད་རང་ཤར་བ་དེ་རང་གྲོལ་བས་གཉེན་པོ་ལོག་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་དག་པ་བྱི་སྤང་བ་གོང་མ་གཉིས་ཀྱི་དུས་སུ་རྒྱུད་བྱིར་ལས་པས་ཁྱིང་
ནང་དུ་མ་བཟུང་བས་ཆོག་པ་རྒྱུ་ཅིག་གཉིས་པར་མི་ཕྱོད་པའི་རྩལ་འབྱོར་སྐུ་ལས་བྱུང་སྟེ་ལུས་བང་ཐལ་ནས་ཀུན་གཞིའི་ཆོག་མེད་
ཡུལ་རིག་པ་མེ་ལྟག་འབྲེལ་བ་བཞིན་གསལ་ལ་དུངས་པ་བྱིར་ཞིང་སྤང་དང་ནང་དུ་རང་སྤང་གི་ཆ་གཉིས་མཐོང་བས་ལུས་སེམས་འབྲེལ་ཚོད་དེ་

མཆོག་

༡༡། །ཁམས་གསུམ་དུ་སྒྱུར་མི་ལྟོག་པའི་སམ་ཚེ་ག་དགྱེལ་ལ་བའ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པའོ། །ལྟོན་པ་ཉིས་པ་དབང་འབྱེད་བར་དོར་སྒྲིལ་གྱི་
དོན་ལྟོན་དེ་ཉིས་པ་དག་གི་སྒྲུབ་པ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ལྟོན་གྲུབ་གཞི་སྒྲུབ་གི་ཆ་ཐམས་ཅད་བར་དོ་ཡིན། དེ་ལ་དག་པ་ཚེ་སྒྱེད་བར་དོ་སྒྱུ་དང་
ཡེ་ཤེས་གྱི་བཀོད་པ་དང་མ་དག་ལ་བྱུང་སྒྲུབ་ལ་གྲོ་བྱུ་ག་སྒྲོ་བ་རུ་དམའ་དག་སྟེ། དེ་དག་གྱུར་དང་བོ་ག་དོད་མའི་གཞན་ལུགས་ཀྱི་དག་ཆེན་པོའི་
རྒྱལ་ལས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། སྒྱེས་གྱུར་དེའི་དང་ལོ་སམ་མི་འདེམ་བར་གཞན་ཤིང་མཐར་ནས་ལྟོན་པའི་ལམ་གྱིས་གོ་མས་པ་མཐར་སྒྱུ་བ་པས་
དེ་ལྟར་རྟོགས་དགོས་པས། དེ་གཉིས་གྱི་བར་ལྟ་བུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་དེ་ལྟར་བཏགས་པའོ། །ཀ་དག་གི་ནང་དེ་ཉིས་པ་དེ་ལྟར་དོ་

མེད་ཏེ། དེ་ལ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་སྟེ་སྤྱི་དང་བར་གཞུག་པའི་ཐ་སྟངས་མེད་པ་འོ། །མདག་འཇུག་པའི་བར་དོར་དབྱེ་བ་བཞི་ལས་ཐོག་མར་སྐྱེ་གནས་
ཉིང་མཆའ་སྐྱེ་བ་གནས་བཟུང་སྟེ་འཆི་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཛད་ནས་མཁྱུར་གྱི་བར་འོར་དང་བཞི་བ་སྐྱེ་གནས་གྱི་བར་དོ། དེ་ནས་བཟུང་བར་དབྱུག་སྟེ་
དེ་འཆི་སྤྱི་དང་ཆོས་སྐྱུ་འོར་གསལ་ལ་ཤར་གྱི་བར་འཆི་ཁ་བར་དོ། འཆི་སྤྱི་དང་ཆོས་སྐྱུ་འོར་གསལ་ལ་ཤར་བ་གནས་བཟུང་སྟེ་བྱ་བ་ཤར་བ་འོར་སྐྱེ་བ་
མཛོམས་གྱི་བར་ཆོས་ཉིང་བར་དོ་བར་དོར་ལུས་གྱུ་གནས་དེ་ལག་གསུམ་སྐྱེ་གནས་སྤྱི་དང་མཆའ་སྐྱེ་བའི་སྤྱི་ལོག་གི་བར་སྤྱི་དང་བར་དོར། །
༥ དེས་ཆེ་གཞི་བར་ཞེས་པ་གོང་ལོག་སྐྱེ་གནས་ཤིང་གི་དབྱུག་གྱི་ཆོས་ལོ་བ་པའི་ཆ་ནས་བཟོ་དེ་དཔེར་བ་ཆེ་ལམ་བར་དོ་གཉིས་དུ་འགྱོམས་དང་སྟངས་

८३८

[illegible]

1095

རུང་བའམ་བརྟག་པམ་ཐའ་བཟུང་དུ་སངས་རྒྱལ་བའང་གཞན་དོན་རྒྱུ་ཆད་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་གཞིན་འོད་ལྗང་ཤར་བའི་སྒོ་ནས་གཞི་དུ་ས་སྤྱོད་མེད་
སྒོ་ནས་ཀྱི་ཁ་དོག་དང་ལམ་དུ་ས་སྤྱོད་ཀྱི་དུས་སྤྱོད་སྒོ་ནས་སྤྱོད་ཆའི་བྱེ་བྲག་ཐམས་ཅད་འགྱུར་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལྗང་ཤར་བས་ཤེས་འགྲིལ་གྱི་ཆས་...
བསྐྱུས་པའི་ཤེས་རབ་དང་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་མཁུལ་དང་ཡེ་ཤེས་སྒོ་ནས་འགྱུར་བ་དང་། གཉིས་མེད་ལྗང་ཤར་བས་དག་མ་དག་གི་སྒྲ་བས་
གང་དུ་ཡང་གཞི་སྤྱོད་གྱི་ཆ་དེ་དག་ལ་དོ་བློ་དང་མེད་པར་དོ་བློ་མེད་ཀྱི་གཉིས་སྤྱོད་པ་དཔེར་ན་ཀ་བ་ལྟ་བུ་སྤྱོད་ལྟོང་གཉིས་དོ་བློ་དེ་མེད་པའི་བདག་
ཉིད་ཅན་དུ་གྱུ་བ་པ་དང་། མཐའ་གྲོལ་ལྗང་ཤར་བས་དག་མ་དག་གིས་བསྐྱུས་པའི་ཆོས་ནམས་ལ་འགག་པའི་མཐའ་ཡོད་པ་དང་ཁྱད་པར་མཐའ་སྒྲིབ་

༡༡། །པ་རྒྱལ་སྤངས་པའི་གྲོལ་བམ་དོན་དུ་གྱུར་བུས་པ་སྟེ་དེ་དག་གི་ཕྱི་ཐག་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ལ། སྤྱིར་བཏང་ག་པ་སྤྱིར་ཤར་བས་
 ལམ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་དང་། དག་པ་སྤྱིར་ཤར་བས་ལྟུང་འདས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་སྟེ་མདོར་བཀའ་ཞིའི་དབྱིངས་
 སྤྱིར་དང་མཁའ་ལྟར་དུ་བྱམ་པར་དག་ཀྱང་སྟུབ་ཀྱང་སྤྱིར་ཆུལ་གྱི་ཐུ་ཆེ་བའི་མཁའ་ལས་ལམ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་འདིའི་ཆུལ་ཤེས་པ་
 བློ་ཆོག་ས་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ཆོད་དུས་སྟེ་བཀའ་ཞིའི་ལ་དབབ་པ་དང་། ཐོད་ཀའ་གྱི་དུས་འོད་སྤང་གི་འཆར་ཆུང་ལམ་དུ་བྱེད་ཆུལ་སྟོན་ཀྱི་གཞུང་མི་
 ལྟུགས་པ་དང་། ལྟུང་པར་འདིའི་ལུགས་ཀྱི་གཞུགས་སྐྱེས་ཐུལ་ལ་དེས་པ་རྟོད་པ་འཛིན་ཏུ་གཞུགས་ཆེ་བ་སྟེ་མཆོད་ཏེ་ཐོག་པའི་གཞུང་ལྟུགས་མེད་

པོ་པོ་

༡༡། །པ་མང་པོས་བསྐྱོད་པས་ཐང་ད་པ་ལྟ་བུ་རི་ནམ་པ་ཅན་མེད་པར་ཡུལ་སྤང་བ་དང་། ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་གཉིས་དེ་བོ་དབྱེར་མེད་པར་རྩེ་
 གཅིག་ཏུ་གཞུགས་པ་དང་། མཐའ་གྲོལ་ལྟར་ཤར་བས་དེ་བོ་ཉིད་དུ་སངས་པ་སྟེ་སྤང་བ་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་ལ་སྟོབྱར་བྱི་མའི་སྤང་མ་ཞུགས་ཤིང་མཐའ་
 གྲོལ་བྱུང་གི་ནམ་པ་ལྟ་བུར་སྤང་བ་དང་། མདག་པ་ལྟ་བུར་ཤར་བས་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་འི་རྒྱུན་མ་བཅད་ནས་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་ལྟ་བུར་ཤར་བ་དང་།
 ལུངས་མ་འགག་པ་ལྟར་ཡོད་པ་མཚན་བྱེད་སྐབས་འདིར་རིགས་དུག་ལ་བྱུལ་བའི་སྤང་བ་ཤར་བ་དང་། དག་པ་ལྟར་ཤར་བས་ཡུལ་སྤང་ཆའི་འོད་
 གསལ་ལ་བྱ་ལྟ་བུ་དང་ཡུལ་ཅན་ནང་གི་འོད་གསལ་ལ་མ་ལྟ་བུར་བྱུལ་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལྱིས་དག་པ་འི་སྤང་ཆ་ཤར་བ་སྟེ། དེ་དག་གི་རྒྱུ་ལ་ལེགས་པར་གོ་བས་མཐར་

ལྷུན་གྲུབ་གྱི་སྒྲུང་བ་སྒྲུང་པའི་དུས་སྐབས་ལྷན་པ་གཅིག་ལ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་འདྲ་རྟོགས་སྒྲུ་། ཐུགས་ཐེ་ཐུགས་ཐེ་ལ་ཐིམ་པ་སོར་
ཀྱི་དོན་ཡང་ཐིམ་བྱ་ཐིམ་བྱེད་གཉིས་པ་དང་པ་གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་པའི་དོན་དུ་མི་གོ་བར་སྐབས་དེའི་གཞི་སྒྲུང་ཐུགས་ཐེའི་འཆར་ཆ་དེ་དག་སྒྲུང་མི་
གསལ་བར་འགག་ནས་གཞིའི་དེའི་ཐུགས་ཐེའི་འཆར་སྒྲིའི་བུས་པ་ཅེ་མཁས་ཕྱིར་མི་མདོན་པས་དེའི་ཐ་སྒྲུང་བཏགས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་སྟོན་ཕྱིར་བམ་མཁའི་
དབྱིངས་སྐབས་ཐིམ་ཟེར་བའང་བམ་མཁའ་དང་སྟོན་གཉིས་ཀུ་འོ་བ་སྟེས་པ་ལྟར་གྱུར་ལྷ་གཅིག་གཅིག་ལ་ཐིམ་པ་ལྟ་བུའི་དོན་མི་བཤམ་པར་སྟོན་ཡལ་བས་བཤམ་
མཁའ་གཅིག་གྱུར་མདོན་པ་ལ་དེའི་ཐ་སྒྲུང་སྒྱུར་བ་བཞིན་ཤེས་པར་བྱའོ།། ༩ དེ་ལ་མདོན་ཤེས་དགྲ་འཆར་རྟོགས་པ་ནི། སྒྲིའི་གསུམ་ནི་ཡར་ཆོས་ཀྱི་

पञ्चमः ।

[illegible]

ཏུག་ཀུན་ལ་ཤུག་ཏུ་དཔེ་རྒྱུ་ལ་ལུག་རིང་ཏུ་གནས་པར་སྤྱར་ཅིག ། ཅེས་ནི་ཐུབ་ལཱི་གསལ་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མལ་སྤྱར་བའོ།

༡༠༡ | རྒྱལ་པོ་ལྷ་སྐྱོང་ཆེན་མོ་ཉིག་གི་གདོད་མའི་མཁོན་པོའི་ལ་མ་རིམ་སྐྱ་མའི་ཞལ་ལུང་ཟིན་བྱས་
ཀུན་མཁོང་སྤར་བཅངས་མ་བཟུགས་སོ། |

ཡུལ་

༡༣། །སྤྱུ་གཤམ་ཁྱུལ་པའི་མཁེན་བྱས་གཅིག་བལྟས་ནི་ཆགས་ཐོ་བའི་དགྲིལ་ལོར་རྟུག་གྱི་གཙོ། རྒྱ་གེ་ཡངས་གྱི་
མེས་པོ་དེ་ཅུ་ག་དཔལ་ཁམས་གསུམ་དྲེགས་སྒྲན་སྒྲིག་སྒྲིང་བདག་ རྒྱུད་ལུང་མཐ་ངག་འཁུམ་གྱི་མཛོད་འཛིན་
ཡག་འགའ་དེ་ར་དག་སྤང་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཆེ། བུ་ག་པའི་དགོངས་པའི་ཆལ་གྱིས་བདག་གི་རིག་པའི་ཐེུ་བསྐྱེད་
ཅིང་སྐྱོངས་ཏུ་གསོལ། གང་ཐོད་མ་དག་ལསལ་པའི་སྤང་དོར་སྤུབ་སྤུས་སྤུ་བོ་ཅ་མིག་འཆང་བའི་ཆུལ། དག་དང་མ་
དག་གཤམ་དགའི་འགྲོ་རྟུག་མཐོང་ཐོས་བྱ་བ་རིག་ཐབས་མཁས་བྱུང་ལེམས་གྱིས། རིས་བཟུང་ཡང་དག་ལམ་དུ་

༢

[illegible]

ཡིག་པའི་གཤིས་དངུལ་ཐུ་རུལ་དང་མ་འདྲེས་པ་བཞིན་དེ་མཉམ་གཤིས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ཐུང་བད་ཅེས་ཡང་མ་གོས་པར་གནས་པ་དེ་ཡིན།
དེ་ལྟ་བུརི་འགོག་བཤེན་གྱི་རང་བཞིན་རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་ལ། ལེ་ལོ་ཅན་འབད་མེད་དུ་གྱུ་ལ་བ་དང་། བཅོན་འགྲུལ་ཅན་འབད་བཅས་ལྟ་
གྱུ་ལ་བར་བྱེད་པ་ཀ་དག་ཞིན་ཆོད་དང་། ལྷན་གྱུ་བ་ཐོད་ཀྱིས་གཉིས་དེ་ཞིན་ཆོད་ཟེར་བའི་དོན་མན་དག་བཞག་ཐབས་བཞི་ལྟ་བུརི་སྟོ་
ནས་ཀ་དག་གི་རིག་ངོ་བསྐྱུང་བ་ན་འཁྱུལ་པ་ཐམས་ཅད་ཅ་དེས་མའི་ཐག་པ་མེས་ཆོག་པ་བཞིན་དུ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་
ཞིན་གྱིས་སམ་ཐད་ཀར་དུ་མ་ཁུར་གཅོད་པར་བྱེད་པས་ཞིན་ཆོད་། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཟེར་བའི་ཅིག་ཅར་བ་སྟེ་རང་བཞིན་གཤིས་ཀྱི་སྟོ་
གསུམ་ལམ་སྒྲུང་དུ་ཅིག་ཅར་བྱེད་པའོ། དེ་ལ་ཞིན་ཆོད་ལྟ་མེད་དུ་གྱུ་ལ་བ་དང་། ཐོད་བཀྲུ་ལ་འབད་བཅས་ལྟ་གྱུ་ལ་བ་ཟེར་

༡༩༡ །པའི་ཁྱུ་མཆོན་ཁེར་ཆོད་སྐབས་རིག་པ་བཞག་ཐབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་འདོད་བྱེད་པ་ལས། བྱོན་པ་ལྟ་རུ་བཞུགས་སྐབས་
གཟིགས་སྐབས་སོགས་དང་རྒྱུད་རིགས་གནད་དུ་བརྟུན་པའི་རྩོལ་པ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པས་དེ་ལྟར་དང་། རྩི་མ་ལ་དེ་ལྟར་དགོས་པས་... ༡
ཏྲི་འབད་བཅས་སྤྱོད་པ་ཞེས་གསུངས། རྩི་རྩོགས་ཆེན་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་དེ་ཐོག་པ་འོག་མ་ནམས་ལ་ལྟོས་ན་དབང་པོ་རྩོན་པའི་ཡང་
རྩོན་པོ་ཡིན་མོད། རང་ལུགས་ལ་ཡང་དབང་པོ་བརྟུན་ནི་གཉིས་བཞག་པའི་སྤྱི་མ་ལ་དམིགས་པ་ལུལ་ཀྱི་སྒོ་ཅན་དང་། རྩི་མ་ལ་རིག་པ་རང་
སྤྱད་གི་སྒོ་ཅན་ཞེས་འཇོག་ལ། འདི་གཉིས་ཀ་རིམ་བཞིན་སྒོ་མ་ཐོག་ནས་ལྟ་བུ་ཆོལ་བ་དང་། ལྟ་སྒོ་གནས་སྒོ་མ་བཟོལ་བ་གཉིས་ལས་ལམ་...
རིམ་གྱིས་པའི་རྩོལ་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱི་མ་ལྟེ། དེ་ཡང་དང་པོ་མཆོན་བཅས་དང་མཆོན་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསམ་གཏན་བཞི་པའོ། དང་པོའི་ཉེར་

འོག་མི་ཚུགས་མེད་ལྟ་བུ་ཞིག་ལྷན་པ་བླ་མ་མཆོད་ཀྱི་རིག་པ་དང་སྤྱད་ན་འདི་ལ་གོག་པ་དང་གོ་ལ་པ་ཆུང་ཞིང་ཞི་
ལྷན་བྱུང་དུ་འདུག་པའི་གནད་ཆེད་པ་རྒྱུགས་པ་ཡིན་ལ། རྩི་མ་ནི་གང་ཟག་ཤིན་ཏུ་དཔང་པོ་རྩོམ་པོ་གཅིག་ཆར་པའི་རིགས་ཅན་... 6
སྤྱི་བ་དཔོན་དགའ་རབ་རྩི་དང་སྤྱང་མི་པམ་མགོན་པོ་ལྟ་བུ་ལྟ་སྤོག་ནས་སྒྲིམ་པ་ཆོལ་བ་སྟེ། སྤྱི་མའི་བྱིན་ཆ་བས་ཆེད་ལྷན་སྤྱི་བ་
མ་མོས་གྲུས་ཆེད་ལྷན། བརྒྱད་པའི་གདམས་ངག་ཆེད་ལྷན་དེ་ཆེད་ལྷན་གསུམ་དང་འབྲེལ་པའི་གང་ཟག་རེ་གཅིག་ལས་མྱིད་མཐའ་མ་ལག་
བར་མར་སྤྱད་དུས་སོ་སྟེ་ཡིན་ཀྱང་ལར་ལྷང་པ་ན་ལངས་ཆུས་པར་མ་པ་བརྒྱད་པར་མས་དང་པོ་ལས་མི་དཔལ་བར་སྒྲིམ་ཆེག་ཆེད་དུ་སྤྱོད་
ཡོངས་ལུལ་ཆོས་ཉིད་དུ་གྲོལ། རིན་པོ་ཆེ་གཞེས་སྤྱི་དུ་བྱིན་པ་ན་ལ་རྩི་པམ་པ་བཅའ་གྲུང་མི་རྟོག་པ་བཅའ་གྲུང་མི་རྟོག་པ་བཅའ་གྲུང་མི་རྟོག་

ॐ । इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टाध्याय्योऽष्टमोऽध्यायः ॥

༡༩༩། །སྒྲིག་སྒྲུབ་ཀྱིས་པའི་མཆོད་བྱས་གཅིག་བཅུ་ལ་ཞི་ཆགས་ཆེ་བའི་དགྲིལ་ལོར་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་བོ། །རྒྱ་གོ་ཡོངས་ཀྱི་
མེས་པོ་དེ་ཅུ་ཀ་དཔལ་ལམ་ལ་གསུམ་དྲེགས་སྒྲིག་སྒྲུབ་བྱས་པ་དང་། རྒྱ་ལུང་མཐོང་ལ་འཁུམ་གྱི་མཛོད་འཛིན་
ལ་ཀའ་གཏེར་དག་སྤང་ཆོས་ཀྱི་འཕྱུང་གནས་ཆེ། བཅུ་ཀ་པའི་དགོངས་པའི་རྒྱལ་གྱིས་བདག་གི་རིག་པའི་ཁྱེུ་བཅུ་དྲེད་
ཅིང་རྒྱུངས་ཏུ་གསོལ། གང་ཁྱེད་མ་དག་ལས་པའི་སྤང་འོར་གྱུ་བ་སྤེལ་བུ་ཅུ་མིག་འཆང་བའི་རྒྱལ། དག་དང་མ་
དག་གཉིས་དགའི་འགྲོ་རྒྱལ་མཛོད་ཆོས་དྲན་རིག་ཐབས་མཁས་ལྷན་ལེ་མས་ཀྱིས། རྒྱལ་བཅུང་ཡང་དག་ལམ་དུ་.....

2

༡༣༡ ། འཁོད་མཛོད་བདག་སྐུ་ལ་སྒྲིབ་གྲུ་བདུད་ཅིའི་འཁུད་གྲིས་གསལ། རིག་འཛིན་རྣམ་པའི་འཕེལ་བཟང་སྟོན་མཛོད་བདག་གི་སྒྲིབ་མ་.....
འཁུར་མེད་དེ་རྩེ་རྒྱལ་ལ་བསྟེན། གང་དེ་ལ་ཐེག་ཅིའི་ལམ་གྲིས་བདག་སྟོང་ཆེ། ཞལ་གྱི་ལུང་དང་རང་གིས་གོ་བའི་ཚུལ། ག་རིམ་.....
དེ་ལ་སྟོར་དང་ཐེ་ཐུག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལའང་། བཅོམ་
དེ་ལ་སྟོར་དང་གི་དུན་གསལ་སྟུ། མདོ་ཅམ་གྱི་ལ་གནང་བར་སྟུལ་དུ་གསལ། དེ་ལ་སྟོར་དང་ཐེ་ཐུག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལའང་། བཅོམ་
སྟོན་འདས་གྲིས་སྟུག་བསྟུལ་ཤེས་པར་བྱ། ཀུན་ལྟར་སྤང་བར་བྱ། ལམ་སྟུང་ལ་བསྟེན་པར་བྱ། དེའི་རང་ལྟས་འཁོག་པར་མཛོད་དུ་བྱ་
བལ་ བཟླ་འཁོག་དང་བཟླ་མིན་འཁོག་པ་གཉིས་ དང་པོ་ནི་རྩེ་གསལ་པ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ལ་གྱི་སྟུ་བ་རྟོགས་ སྟོན་པ་གོ་མས་ སྟོང་
པས་ལ་དོར་ནས་འཕྱུག་ལ་འཕྱུག་པ་ལྟར་བྱ་སྟུར་དེ། གཟུང་འཛིན་གྱིས་འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་བདུན་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི།

ཡིག་པའི་གཤིས་དངུལ་ཐུ་རུལ་དང་མ་འདྲེས་པ་བཞིན་དེ་མཉམ་གཤིས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ཐུང་བད་ཅམ་ཡང་མ་གོས་པར་གནས་པ་དེ་ཡིན།
དེ་ལྟ་བུརི་འགོག་བདེན་གྱི་རང་བཞིན་རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་ལ། ལེ་ལོ་ཅན་འབད་མེད་དུ་གྱོལ་བ་དང་། བཅོན་འགྲུལ་ཅན་འབད་བཅས་ཀྱི་
གྲོལ་བར་བྱེད་པ་ཀ་དག་ཞིན་ཆོད་དང་། ལུག་ལྷུ་བ་ཐོད་ཀྱིས་གཉིས་དེ་ཞིན་ཆོད་ཐེར་བའི་དོན་མན་དག་བཞག་ཐབས་བཞི་ལྟ་བུརི་སྒོ་
ནས་ཀ་དག་གི་རིག་རོ་བསྐྱུང་བ་ན་ལུལ་པ་ཐམས་ཅད་ཅ་རྟེས་མའི་ཐག་པ་མེས་ཆོག་པ་བཞིན་དུ་གཟུང་འཛིན་གྱི་དོན་པ་ཐམས་ཅད་
ཞིན་གྱིས་ལམ་ཐད་ཀར་དུ་མ་ཐུར་གཅོད་པར་བྱེད་པས་ཞིན་ཆོད་། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐེར་བའི་ཅིག་ཅར་བ་སྟེ་རང་བཞིན་གཤིས་ཀྱི་སྒྲ་
གསུམ་ལམ་སྒྲ་དུ་ཅིག་ཅར་བྱེད་པར། དེ་ལ་ཞིན་ཆོད་ལུ་མེད་དུ་གྱོལ་བ་དང་། ཐོད་བཀྲལ་ལ་འབད་བཅས་ཀྱི་གྲོལ་བ་ཐེར་

༡༨༩ ། བའི་ལྷ་མཆོན་ཁེར་ཆོད་སྐབས་རིག་པ་བཞག་ཐབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཀྱང་འདི་དབྱེད་པ་ལས། བྱོན་པ་ལྟ་བུ་བཞག་སྐབས་
 གཟིགས་སྐབས་སོགས་དང་ཆུང་རིགས་གནད་དུ་བརྟུན་བའི་རྩོལ་པ་ལ་སྟོས་མི་དགོས་པས་དེ་ལྟར་དང་། རྩི་མ་ལ་དེ་ལྟར་དགོས་པས་...
 རྩི་ལའང་བཅས་སུ་གྲོལ་བ་ཞེས་གསུངས། རྩི་རྩོགས་ཆེན་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་དེ་ཕྱི་ལོ་ལ་མ་རྒྱུ་ལ་སྟོས་ན་དབང་པོ་རྩོན་པའི་ཡང་
 རྩོན་པོ་ཡིན་མོད། རང་ལུགས་ལ་ཡང་དབང་པོ་བརྟུན་ནི་གཉིས་བཞག་པའི་སྐབས་ལ་དམིགས་པ་ལྟལ་གྱི་སྒོ་ཅན་དང་། རྩི་མ་ལ་རིག་པ་རང་
 ལྟར་གྱི་སྒོ་ཅན་ཞེས་འཛིན་ལ། འདི་གཉིས་ག་རིམ་བཞིན་སྒོ་མ་ཐོག་ནས་ལྟ་བུ་ཆོལ་བ་དང་། ལྟ་ཐོག་ནས་སྒོ་མ་པ་ཆོལ་བ་གཉིས་ལས་ལམ་...
 རིམ་གྱིས་བཞི་ཆེས་སུ་གསུང་བུ་ནི་སྐབས་སྟོ། དེ་ཡང་དང་པོ་མཆོན་བཅས་དང་མཆོན་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསམ་གཏན་བཞི་པའོ། དང་པོ་ཉེར་

འོག་མི་ཚུགས་མེད་ལྟ་བུ་ཞིག་གྲུབ་པ་ན་གནས་ཆ་དེའི་སྒྲིང་ནས་ལྷན་མཐུང་གི་རིག་པ་དང་སྤྱད་ན་འདི་ལ་གོགས་དང་གོལ་ས་རྒྱུར་ཞིང་གི་
ལྷན་ཐུང་དུ་འཇུག་པའི་གནད་ཆེད་པ་རྣམས་པ་ཡིན་ལ། སྤྱི་མ་གྱི་གང་ཟག་གིན་དུ་དབང་པོ་རྣམས་པོ་གཅིག་ཆར་བའི་རིགས་ཅན་... 6
སྤྱི་བ་དཔོན་དགའ་རབ་རྩི་དང་སྤྱང་མི་ལམ་མགོན་པོ་ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་གོག་ནས་སྒྲིམ་པ་ཆེལ་བ་སྟེ། སྤྱི་མ་འདི་བྱིན་ཆེན་པས་ཆེད་ལྷན་སྤྱི་བ་
མ་མོས་གྲུས་ཆེད་ལྷན། བསྐྱེད་པའི་གང་མས་ངག་ཆེད་ལྷན་དེ་ཆེད་ལྷན་གསུམ་དང་འབྲེལ་པའི་གང་ཟག་རེ་གཅིག་ལས་གྲིད་མཐུན་མཐུག་
བར་མར་སྤྱོད་དུས་སེ་སྤྱི་ཡིན་གྱིང་ཡར་ལྷང་པ་ན་མངས་རྒྱས་པར་མ་ས་བསྐྱེད་པར་མ་ས་དང་པོ་ལས་མི་དེ་ལྷན་པར་སྒྲིམ་ཆེག་ཆེད་དུ་སྤྱོད་
ཡོངས་ལུ་ཆེས་ཉིད་དུ་གྲོལ། རིན་པོ་ཆེ་གམེར་སྤྱི་དུ་བྱིན་པ་ན་ས་རྩོམ་པ་བཅེལ་གྱིང་མི་རྟོག་པ་བཞིན་ལུས་པ་བཅེལ་གྱིང་མི་རྟོག་

ཨེ། །པའི་གཏོང་གསུངས། གལ་ཏེ་སྒྲུབས་མ་ལེགས་ན་ཁོ་ཉམས་ཀྱི་ཆེ་གསུངས། འོ་ན་སྒྲུབས་འདིར་གང་ལྟར་འཆད་ཟེར་
ན་འཆད་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་ན་ལམ་གཅིག་ཆར་བ་ལྟར་དུ་འཆད་ཀྱང་སྒྲིམ་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་སྒྲིམ་ལྟར་ཡིན། དེ་ལ་ཚྲོགས་པ་ཆེན་པོ་
ཉེ་གྲུབ་མཐའི་ཡང་ཆེ་ཡིན་པ་འདི་གནད་དང་། ཐེག་པ་གནས་མ་ཆུངས་པའི་ལས་དམན་པའི་ཆུ་མཆན་གང་ཡིན་སྟེ་མ་ན། ཐེག་པ་འདི་གམ་
ཆུངས་པའི་ལས་ལམ་དུ་བྱེད་པ་དང་། ཚྲོགས་པ་ཆེན་པོ་ལེ་མས་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་འཚོགས་ དེ་ཡང་གསུང་...
སྒྲིམས། རི་སྒྲིམ་པའི་ལུག་པའི་བལ། ཚྲོགས་ལུག་དམ་ཆེན་དེ་སྒྲིམ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཐུན་མཛད་པའི་...
དབང་དུ་བྱས་ན་སྒྲུབས་འཕྲོའི་སྒྲུབས་ལོག་པར་འདིན་པར་འདུལ་བ་སྒྲིམ་རིམ་གྱི་སྐབས་ལ་སྒྲིམ་ཞེན་གྱི་ཚྲོགས་པ་འདུལ། ཚྲོགས་རིམ་ཐུན་

མེད་པས་ཀྱུ་ནམ་ལྟར་ཞེན་གྱི་རྟོག་པ་འདྲུལ་བ་དེ་ནམ་ལྟར་རྟོག་པས་རྟོག་པ་འདྲུལ་བའི་ལམ་འདི་དག་ནམ་ལྟར་རྟོག་པ་ལྟོས་པའི་ལམ་ཡིན་...
ཅིང་རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་རྟོག་མེད་གྱི་ལམ་ལེ་མས་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྟོག་པའི་སྟོང་དུ་བཟང་ངན་རྟོག་ཆོག་ས་...
ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་གྱི་སྟོང་དུ་གྲོལ་ནས་རྟོག་པ་ལ་མི་རྟོག་པར་བཞག་ཐབས་བཞི་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ནམ་ལྟར་སྟངས་པས་འབད་མེད་དུ་གྲོལ་བས་...
ལམ་ལྟར་པར་མཇགས་པ་ཡིན་གསུངས། རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་རྟོག་གི་ལྟངས་ཆོད་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་སྟོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དག་འཇམ་ཆེན་ལྟར་...
འབྱུང་ཕྱག་དུག་ཅུ་ཅུ་བཞི་རབ་ཀྱི་འཇམ་ཆེན་ནས་དེ་ལ་སྟོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་བཞེས་གཞན་གྱིས་སྟོབ་པས་སྟོབ་པོ་དེ་ལྟར་...
གསང་བ་མན་པ་གི་སྟོབ་པ་ལྟར་འཇམ་ཆེན་པོ་ལྟར་ཡིན་ཅན་ནམ་ལྟར་ལེ་མས་ཀྱི་སྟོབ་པ་ལྟར་འཇམ་ཆེན་པོ་ལྟར་...
མེད་པོ་དེ་ལ་ཆེན་པོ་ལས་ཡིད་ཅན་ནམ་ལྟར་ལེ་མས་ཀྱི་སྟོབ་པ་ལྟར་འཇམ་ཆེན་པོ་ལྟར་...

༡༢༥ ། གྲོང་གི་ཕྱེ། ། རིམ་རྩེལ་བྲལ་ལ་མན་ངག་གོ། ། ཞེས་གསུངས་ལ། སྤྱོད་པོ་ན་གྱི་སེང་ནས། སྤྱི་མ་ལའང་སྐོར་ཆེ་ཆེན་པོ་བཞིན་ཆེན་པོ་
བཞག་པ་ཡིན་དེ། ། ཆེ་སྐོར་ལུས་དང་འདྲ་སྟེ་མ་སྤྲད་ཀྱི་ཆེར་བསྟན། ། བྱང་སྐོར་མིག་དང་འདྲ་སྟེ་མ་སྤྲོང་བ་བདེ་ཡི་ཆེས། ། གསལ་སྐོར་སྤྱིང་དང་འདྲ་སྟེ་
དཔེ་ཕྱེད་གསུངས་ཀྱི་ཆེས། ། འདི་ནི་ལུས་དང་ཡང་ལས་སུ་རྩོགས་པ་འདི་སྤྱེས་སུ་བཞིན་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་སྤྱིར། དེ་ལ་ལུང་དོན་དང་པོ་ནི། ལེམས་
སྟེན་སྐབས་སུ་སྤྲང་བ་ལེམས་སུ་རྩོད་སྤྲང་ལེམས་སྟོང་པར་རྩོད། སྤྲང་པ་རིག་པར་རྩོད། མིག་སྤྲང་བྱེད་སྤྲང་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལང་སྤྲང་བ་
ལེམས་སུ་རྩོད་སྤྲང་ཆུལ་ཆུལ་དང་རིམ་པ་རྒྱན་གསུམ་སྤྱིས་སྤྲང་བ་ལེམས་སུ་རྩོད་སྤྲང་ཅིང་། དང་པོ་རྩལ་ཞེས་པ་འདི་དོན་ཡི་ཤེས་ཀྱི་རང་རྩལ་རིག་ཅིམ་
འཕུ་ཅིམ་དེ་གསལ་གཞི་བྱས་དེ་རྩལ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་འཕྲལ་གཞི་འམ་རྩམ་གཞི་བྱས་དེ། དེ་ལས་ཁོན་ཡིད་དང་སྐོར་ལུ་ལོགས་སུ་དང་པོ་རིམ་པ་ཡིན།

དེལས་ཐུན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཐུན་པའི་ལུས་ཀྱི་བཀོད་པ་འདི་ནི་མཉམས་ཐུན་ཞེས་གསུངས་ཏེ། མཛོད་ལྟ་བུ་དང་རྒྱལ་པ་གཉིས་
ཅུལ་རིག་ཅི་མཉམས་ཀྱི་ལས་ཐུན་ཞིང་། དེལང་ལེ་མཉམས་ཀྱི་དུལ་བྱེད་ཐུལ་པོ་འདི་ལས་ཐུན་བས་ན་ཐུང་བ་ལེ་མཉམས་ལུ་རྒྱུད་ཐུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ལ། 10
གཞན་དུ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། འདི་སྐབས་ཀྱི་ལེ་ཤེས་ཀུན་བྱེད་ཐུལ་པོ་དེལང་ལེ་མཉམས་ཀྱི་གསལ་ལ་ཅི་མཉམས་ཅི་མཉམས་ལས་ཇོ་གསལ་ཆེན་གྱི་སྐབས་ཀྱི་རང་
ཐུང་གི་རིག་པ་དངོས་ནི་མ་ཡིན་ཀྱང་ལེ་མཉམས་ལ་གསལ་ལ་བ་དང་སྟོང་པའི་ཆ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཆ་དེ་དབྱེར་མི་བྱེད་པས་ན་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་ཡིན་
ལ། འོན་མ་དུ་མ་ཐུ་མོ་གསལ་ལས་འཕགས་པའི་དོན་འཆད་མ་ཁན་སྟོན་པ་ཐུང་འཕགས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། འཆད་བྱའི་ཆས་ཐུན་ཐུན་ཆོར་
པ་ཆོས་སྐྱའི་བཞུག་པ་ཡིན་པའི་ཐུར་དང་། དགོས་པ་ཐུང་པར་ཅན་ཇོ་གསལ་པ་ཆེན་པོ་ལ་དངོས་ལུ་ཁ་དངས་པའི་ཐབས་ཡིན་པའི་ཐུར་དང་།

[illegible]

[illegible]

༡༣། །གནིས་ལས་ཀྱང་མཉམ་པར་འཕགས་ལ། ལུང་དོན་གནིས་པའི་དོན་ནི། སྒྲིམ་ཞོར་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དངོས་མཐུན་ནས་
གདགས་གནས་ལུགས་ཞིག་གཏན་ལ་འཁེབས་པ་ལ་མཉམ་པར་མཉམ་ཀྱང་། སྒྲིམ་ཞོར་གདོད་མ་གཞི་ཡི་གནས་ལུགས་ཀྱི་
ཆེར་བཞད་པ་ལས། ལམ་བཟང་དོན་རྒྱལ་གསལ་ལྟ་བུ་མཁྱེས་མཆོན་ཅུ་ལ། ལམ་བཟང་བཞི་འཆར་ཅུ་ལ། བར་དོ་དུས་ཀྱི་སྒྲིམ་ཞོར་འཆར་ཅུ་ལ། ལྟ་
བུ་སྒྲིམ་ཞོར་འཆར་ཅུ་ལ། ལམ་བཟང་དོན་རྒྱལ་གསལ་ལྟ་བུ་མཁྱེས་མཆོན་ཅུ་ལ་...
...ཕྱ་སྒྲིམ་ཞོར་འཆར་ཅུ་ལ། ལམ་བཟང་དོན་རྒྱལ་གསལ་ལྟ་བུ་མཁྱེས་མཆོན་ཅུ་ལ་...
ཅམ་མཉམ་ཀྱང་དེ་ལས་གཞན་པ་ནི་མཐུན་པ་ལས་མཉམ་པར་མཉམ་ཀྱང་། གསལ་ཞོར་སྒྲིམ་ཞོར་འཆར་ཅུ་ལ་ལམ་བཟང་ལྟ་བུ་པའི་ཅམ་མཉམ་ཀྱང་བཞི་འཆར་ཅུ་ལ་ཅམ་
མཉམ་ཀྱང་གཞན་པ་ནི་མཐུན་པ་ལས་མཉམ་པར་མཉམ་ཀྱང་། གསལ་ཞོར་སྒྲིམ་ཞོར་འཆར་ཅུ་ལ་ལམ་བཟང་ལྟ་བུ་པའི་ཅམ་མཉམ་ཀྱང་བཞི་འཆར་ཅུ་ལ་ཅམ་

གནས་པུགས། བད་ཀྱི་ནྟགས་གསུམ་གྱི་མཆོན་ཚུལ་ལམ་སྤང་བ་བཞི་ཤིང་མཆོན་ལ། བར་དོ་དུས་ཀྱི་སྒྲིབ་མའི་འཆར་ཚུལ། ལམ་ཁྱ་ལྷན་སྐྱབ་
 རིན་པོ་མེད་ལྷན་སྐྱབ་ལྷན་ཚུལ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་མ་བཤད་ལམ་གྱི་གདམས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གང་ཐག་གཅིག་གི་ཉམས་སྤྱོད་ཐུག་
 ལམ་གྱི་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། རྟོན་མཐུན་རྟོན་པ་བཤད་ནས་ཆོས་སྤྱུ་ཀུན་དུ་བཤད་པ། རྟོན་ཚུ་ཆོས་བཤད་ནས་ཐེག་བསྐྱེད་ལམ་
 འདྲས་པའི་མདོ་ཡིག་དེ་ལ་ཡང་གྱི་ནང་གསང་གསུམ་ལམ་ཡང་གསང་སྟེ་ན་མེད་པ་གདམས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ལ། རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱང་
 ཆོད་རྒྱུ་དུ་སྟེ། དེ་དག་གི་དགོངས་ཉམས་གཅིག་དུ་དྲིལ་བ་སྟོང་ཐེག་མ་བྱ་བཞི་ཡིན། དེ་ལས་ཅི་སྟོན་ན། དལ་འབྱུང་རྟོན་དག་
 བས་བཟུང་སྟེ་གདམས་པའི་གནད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་མཆོང་བ་མེད་པར་རྟོན་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྟོང་ཆེན་སྟོང་ཐེག་གི་དངོས་གཞི་ཤིག་གི་ཤིག་

15
124 | བྱིད་འཆད་པར་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་རྫོགས་ཆེན་ཞེས་པ་དེ་ཡང་གཞི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ། ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ། འབྲས་ཕུ་རྫོགས་
པ་ཆེན་པོ་གསུམ་ཡིན་པ། དང་པོ་གཞི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་འདི་དོན་ཤེས་ཐུང་གིས་བསྐྱུས་པ་འདི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཀར་བཞི་རྣམས་མང་ལ་
ཕྱེ་སྐྱོད་པ་འདི་འཕྲོ་བཞི་ལ་གཞི་དང་གཞི་དེ་སེམས་ལྟ་ཡིན་པུ། གསུམ་འདུག་ཚུ་ལ་ཆོས་ཉིད་དང་ལྷ་པོ་དོན་གཅིག་ ཡང་ན་དེ་པོ་རྣམས་པར་བཞིན་...
/ གསུམ་ལ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལྷན་གསུམ་དཔྱེར་མེད་པ་གཞི། ར་བཞིས་པ་དེ་དཔྱིབས་དང་ཁ་དོག་དང་བྱལ་བ་དེ་རྫོང་པ། རྫོང་བཞིན་ཏུ་གོ་མཁན་
ཆོར་མཁན་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་རྗེས་པར་བཞིན་གསུམ་པ་འདི་ཡེ་ཤེས། ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལྷན་གྱི་ཐུགས་ལ་ལྷ་ར་ན་སེམས་ཀྱི་ན་མ་པར་རྫོགས་པ་འདི་...
འཆར་རྫོགས་ཐུང་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། བྱང་གསུམ་ལ་གཏུག་མའི་རྫོགས་ཐུང་པོ་དེ་གཞན་དང་པོ་ནས་དཔྱེབ་མེད་པ་ལ་གསུམ་རྒྱ་ཐུང་པོ་འདུག་ཐུང་མེད་པ་ཐུང་...

འཇུག་སྒྲིལ་བྱས་པ་ལ་འདས་པ་འདྲི་ཡིན། ལམ་རྒྱུ་གསལ་པ་ཆེན་པོ་ནི་རང་ལམ་ལ་སློབ་པ་དང་གྲོལ་བའི་འཇུག་སྒྲིལ་གྱིས་སྤྱོད་པ་ལྟར་དང་པོ་སློབ་...
བྱེད་དབང་ལ། རྒྱལ་ལས་འདྲི་རྒྱུ་ལྟར་ཐོག་མ་ལྟར་བཞུགས་པ་ནི་འཇུག་སྒྲིལ་ཡང་ཡིན་སློབ་བྱེད་ཡང་ཡིན་སྒྲིལ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡིན་ནོ། དེ་ནི་... 16
དབང་ཐོབ་པ་ཅི་མ་གྱིས་ན་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་དམ་ཆེན་བསྐྱེད་དགོས་ལ། དེ་ནི་སྒྲིལ་ཆེན་པོ་ཡང་། ཐུག་ན་རྒྱུ་ཆེན་པོ་ལ་རྒྱུ་ལྟར་བཞུགས་པ་ནི་སྒྲིལ་...
ལས། དབང་ཐོབ་སྒྲིལ་ལ་འདྲི་ན་པ་དམ་ཆེན་གྱི། འཇུག་སྒྲིལ་ལ་བོད་མེ་ཡིས་ཆེན་པོ་བཞུགས། ཞེས་གསུངས་སོ། འདྲི་རྒྱུ་གསལ་པ་ཆེན་...
པོ་སློབ་མེད་མ་གྱིན་པ་ནི་ལུགས་ལ་སྤྱང་དུ་མེད་པ་ཅི་གཙུག་པོ་ལ་འདྲི་དམ་ཆེན་མེད་པ་སྤྱུལ་བ་གཉིས་ཐོག་སྒྲིལ་ཆེན་པོ་དམ་ཆེན་ཡིན་ལ། དང་པོ་མེད་པ་
ཞེས་པ་འདྲི་དོན་ནི། གཤག་གི་སྒྲིལ་པ་ལ་གྱི་སྒྲིལ་གྱིས་གསུལ་གསུང་དུ་དང་ལྟན་པ་འདྲི་གསུང་བཞུགས་པ་གྱི་དམ་ཆེན་འདྲི་འཇུག་སྒྲིལ་གྱི་མཁུན་པོ་མེད་པ་རྒྱུ་

[illegible]

[illegible]

༡༩༥ ། རྒྱལ་ཁབ་པ་འི་ཆ་ནས་ཕྱག་ལ་ཏེ་འབྲས་ཕྱོད་ཀྱི་ལ་པ་ཡིན། འདི་ནི་གཞི་རྒྱུ་ལ་ཕྱུ་རྒྱ། གཞུག་མ་འི་སྒྲིག་ལ་ཕྱུ་རྒྱ་པ་ཕྱུ་རྒྱ་པ་པོ་ཡི་
 དག་གི་ལངས་ཀྱིས། རང་བཞིན་ན་མ་དག་གི་ལངས་ཀྱིས། སྒྲིང་ཕྱེ་མ་ན་ཆད་ཀྱི་ཆས་ཀྱི་ཡིན་ལ། གཞི་རྒྱུ་ཕྱུ་རྒྱ་པ་ཕྱུ་རྒྱ་པ་པོ་ཡི་ལང་
 བྱ་ལང་སྒྲི་མེད་རང་གི་ཆས་ཀྱི་ཕྱུ་རྒྱ་པ་པོ་ཡིན། དེ་ཡན་གྱིས་ལེ་མས་ཅན་ན་མས་ནི་ལངས་ཀྱིས་ཞེས་པ་འི་དོན་དང་། འོན་ལངས་ཀྱིས་...
 དང་ལ་མིན་པ་ཅི་ཡིན་སྟེ་མ་ན། འོན་ཀྱང་སྒྲི་ཕྱུ་རྒྱ་པ་པོ་ཡིན། ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ་ཀྱིས་པར་ན་ཕྱུ་རྒྱ་པ་པོ་ཡི། གཞི་ལ་ཕྱུ་རྒྱ་པ་པོ་ཡི་གཞུང་འཛིན་
 གཞི་ལ། གཅིག་ཏུ་བསྟན་པེ་མས་ན་མ་རྟོག་གི་ཕྱུ་པ་ཕྱུ་པ་པོ་ཡི་ལང་པ་འདི་ཡིན། འདི་ནི་ཕྱི་བ་དུས་ན་གཞི་ཐེར་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུ་འི་གཞི་ལ་མ་འབྲས་གསུམ་
 གི་བདག་ཏིད་རྟོག་ལ་པ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་གཞི་རྟོག་ལ་ཕྱ། ལ་མ་རྟོག་ལ་ཕྱེད། འབྲས་ཕྱུ་པ་པོ་ཡིན། རྟོག་ལ་ཕྱུ་པ་པོ་ཡིན་ལ་པོ་ལ་ཕྱུ་པ་པོ་ཡིན་གཏན་ལ་...

དབང་ཕྱུ་ཡང་ཡིན་པས་ན་གཞི། རྟོགས་ཆེད་ལེ་མས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོར་སྒྲུབ་པའི་མིག་གི་གཞུགས་ལ་བཞུགས་པ་ལྟ་བུ་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། དེ་ལྟ་བུའི་
རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་འདི་བྱིན་ཆུང་ག་ཉིས་ལས་རིག་པ་རང་སྒྲུབ་གི་སྒོ་ཅན་ལྟར་ཡིན། དེ་ལ་ཡང་དཔུང་པ་སྒྲིབ་དུ་འགྱུ་བའི་བྱིན་ཆུང་ལྟར་འཆད་པ་ཡིན་ 20
ནོ། ག་ཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ཉུ་ལ་ཀ་འདྲིན་ཅན་གྱི་སྒོ་མ་རིན་པོ་ཆེ་རྟོ་རྟེ་རབ་བཟུགས་ཆུ་ལ་གྱིས། རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་གི་སྒྲེ་ཡང་གསང་བཞེས་
ཆོད་དང་། རྟོན་ཀ་ལ་ལ་མ་གྱིས་བདག་ལ་ལ་ཀ་འདྲིན་བཟུངས་པའི་དང་པོར། རྟོན་ཀ་འགྱུ་འཁྱིལ་ཡིག་གུ་ན་བཟང་སྒྲུ་མའི་ཞལ་ལུང་དང་། ཐུར་
ལ་མ་གསལ་ལ་སྒྲོན་ལོགས་མཐའ་ཆགས་སུ་གནང་ནས། ཐུན་མོང་སྒྲིབ་ཀྱིས་སྒྲོ་སྒྲུངས་ཤིང་། ཐུན་མོན་སྒྲིབ་ཀྱིས་བསགས་སྒྲུངས་གནང་
སྒྲིབ་བཟུངས་སུ་བཞུགས་ནོ། དེ་ནས་དང་པོ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཅི་དེད་གསུང་སྟེ། ལོ་ལ་འདས་ཀྱི་ཆེད་པོ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གང་ཡིན་བརྟགས་

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ཐུ། རྒྱལ་ལ་ཤོག་གསུང། དེ་བཞིན་དུ་ཚོགས་སུ་གསུང་དང་དུ་དཔྱེན་པ་བརྟགས་བརྟགས་བརྟགས་པ་དང་། ལུལ་གང་ལ་རྟོག་པར་བྱ་བྱེད་དེ་རེ་འཛིན་པ་
ལ་བརྟགས་པ་ལོགས་ཐབས་ལྟ་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་ཚད་དེས་སུ་བརྟགས་ ཅུ་ བརྟགས་ནས་པ་གནས་མཁན་ལ་བརྟགས་པ་ནི། རྒྱུ་ལུལ་དང་... 25
དབང་རྟོན་གང་ལ་གནས་སྤེལ་ལྟར་ཆད་གཅད་དེ་བརྟགས་བརྟགས་ལ། འདིར་གནས་ཐེར་ན། གཞུགས་པ་དོག་ལོགས་སྤེལ་ལྟར་དུ་སྤྱད་ཀྱིས་
ཆད་ཆད་དེས་སུ་བརྟགས་པ་ལ་གནས་པ་མ་རྟོན་ཆོ། ཅུ་ མཐར་འགྲོ་ས་དང་འགྲོ་མཁན་ལ་བརྟགས་པ་ནི། རྒྱུ་ལྱིས་མིག་གིས་གཞུགས་དང་། བ་པས་
སྤྱི་ བྱས་དྱི། རྒྱལ་ལྟོ། ལུལ་ཀྱིས་རིག་བྱ་ཆ་གང་ལོགས་ཀྱི་ལུལ་སྤྱོད་ཆོར་བའི་དུས་སུ། དང་བཞིན་ལ་པ་དེ་འགགས་ནས། ཡང་གཞན་
ཞིག་དུ་བྱ་བའི་དུ་རྟོགས་ལ་ཤོག་གསུང། དེ་ལྟར་ཡོད་ཐེར་ན། རྟོག་པ་སྤེལ་དེ་ལུལ་དེ་ལ་ཐེམ་ནས། ཡང་གཅིག་དེ་ལྟེ་ལུལ་ནས་སྤྱོད་པ་རེད་དམ་

དེ་ཡང་སོང་ནས་ཡང་ཚུར་ལ་འོང་བ་རེད་ལྟོས་ལ་ཐག་ཚད་པར་གྱིས་ཤིག་གསུང་། ཡང་འདི་འདྲ་རེད་ཟེར་ན། གཟུགས་ལ་དོག་སྐྱེས་པ་གོང་།
ལྟར་ཅད་གཅོད་དོ། གང་ཡང་ཟེར་མི་ཤེས་པ་འདི་ཅད་དེ་ལྟར་དེ་བཞིག་རེད་ལྟས་པ་ན། དེ་ཡང་ཡང་ཐད་གསུང་གསུང་། དེ་ལས་མེད་པའ་ 26
ལྟ་ཐག་ཚད་བྱུང་ཚེ། འོ་དེ་ལྟར་ཡིན། ལེ་མས་འདི་ཤོག་མར་སྐྱེ་མ་སྐྱེད་པས་བྱུང་པ་མེད། བར་དྲུག་གསུང་མ་སྐྱེད་པས་གནས་པ་མེད། ས
མ་འགྲོ་འོང་གི་མཐའ་མཚན་མ་མ་གྲུབ་པས་འགྲོ་འོང་མེད། དེ་ལྟར་ཐད་གསུང་པ་འདི་མཐའ་མེད་པས་གཞི་མེད་ཅ་གྲུབ་གྱི་ངང་དེར་།
སྐྱོད་ལ་སྐྱེ་མས་ཤིག་ ཅ ༥ དེ་ལྟར་ལེ་མས་ནི་ཡོན་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་ཡོད་མ་སྐྱེད་པ་མ་ཤིག་སྐྱོ་བྱར་གྱི་ལྟུལ་སྐྱར་དཔྱད་ན་བྱུང་གནས་འགྲོ་
གསུམ་དང་བྲལ་ཞིང་། ལེ་མས་གྱི་ཚས་ཉིད་སྐྱེ་འགས་འགྲོ་འོང་མེད་པར་མ་ཤིག་སྐྱོང་དཔྱེར་མི་ཐུང་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་སྐྱེ་གསུམ་མ་ཞེས་བྱ་

[illegible]

འདི་ཤིས་དཀོས་སོ། རྟེན་རྟེན་ལྟེན་ལ། དཔེན་པ་འཇམ་པས་མ་གཏན་གྱི་ཁང་པ་ར་བས་མ་གཏན་གྱི་སྒྲིང་ལ་མ་གྱིང་མ་ཐུན་པ་ར་ཐུས་ལ།
ཐུས་གནད་ཆོས་བདུན་ནམ་དུང་པ་ལྟོད་ཆགས་པ་བཅས། ལྷུང་རྩེ་འབྱུང་ཅིང་། ལྷུང་ཆུ་བ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཀྱན་སྒྲོང་བཟང་པོར་བཅས། ལྷ་ 28
མ་ལ་སྒྲིང་ནས་དད་མོས་ལྷུང་པ་ར་ཅན་དང་བཅས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་ར་ཅེན་པོ་མས་པ་ལ་སྒྲིན་
ཅི་མ་ལོག་པ་རིམ་བུ་དུ་ལ་ལྷུང་དུ་སྒྲིབ་རྒྱུ་གྱིས་རྫོགས་ཀྱི། ཅེས་ཁ་ཅམ་མིན་པས་སྒྲོ་སྒྲིང་བྱང་གསུམ་རྟོགས་མེད་ཀྱི་རང་དུ་སྒྲ་མའི་ལྷུང་ས་
འཛད་སྤང་བ་ལྷུང་རེ་མ་ཐུས་ལ། ལྷུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་གཏན་ལ་པ་བས་ཟིན་པ་རི་བཞེད་མེད་ཀྱི་ཤིས་པ་དེ་རང་བབ་བཅས་མེད་དུ་བཞག་
གོ་བ་ལྟར། རྩ་ གསུམ་པ་གནས་ལྷུང་མི་ལྷག་གི་འབྱུང་ཆེ་བ་ནི། གནས་ལུགས་རྟོགས་ཀྱི་རིམ་ཀློང་ལས། གཞི་ཡི་གནས་ལུགས་སྒྲོས་དང་བྱམ་

༢༩། །གཞི་ལྟར་རིག་པ་ཆོས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ །ལམ་ལ་བྱུང་ལ་ཡེ་ནས་དག་པ་ །དེ་ཉིད་མཛན་ལྟར་གྲོལ་པ་ཆེ་ །འབྲས་ཕུ་གུ་དུ་བཅད་མ་ཡིན་པ་ །
 །འབྲས་ཉིད་ལྟར་ཡོད་པའི་དུས་ །ཆམ་གྱི་གནས་པ་ཞི་གནས་ཡིན་ །ཐོལ་གྱི་ས་ཤར་བ་རིག་པའི་གདངས་ །རྟིག་གེས་རིག་པ་ལྟག་ །
 །མཐོང་ཡིན་ །ཞེས་པ་ལྟར་ །ཞི་རྟག་གཞིས་ལ། །མཆོན་བཅས་དང་མཆོན་མེད་གྱི་ཕོ་ནས་གཏན་ལ་དབབ་པའི་མན་རྟག་བཞེད་ཕྱོལ་ལྟ་ །
 །ཆོག་ས་ཡོད་ཀྱང་། །འདི་ནི་གུ་མ་མཆོན་སྒོར་ཆེན་པའི་མན་རྟག་གི་ཡི་གེ་སྒྲུ་མ་ཡང་རིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་ལ་ལས་ལ་གསུངས་པས་ཡིག་ །
 །འབྲུའི་གཟུགས་ཤེས་པ་དག་ལ་འདི་ལྟར་བྲིད་པར་བྱས་ན། །དབང་པོ་རྩོམ་པའི་ལྷ་མོ་ལ་དབྱེ་བ་སྐུ་ལ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཉམས་སྦྱོར་ །
 །ཡོད་པས་དེ་ལྟར་ །ཐོག་མར་མཆོན་མ་ཡང་དག་པ་ལ་ལོ་མས་གསུང་དེ། །དཔེན་པར་ལུས་སྒོར་ཆགས་པའི་ལྷ་མོ་ཡུང་བཅས་དེ། །

ཅེས་མཁོ་མས་སུ་ཨ་དག་ར་པོ་དེ་དང་ཕན་པ་གཅིག་བསྒོམ་དེ་རྒྱ་ལ་ཕྱ་ནས་པར་འགྲོ་དུས་རྒྱ་ལ་གིས་སོང་། ཅེས་ཕུང་དུས་རྒྱ་ལ་གིས་སོང་།
འོང་ནས་ཕུང་གི་དམིགས་པ་དེར་གནས་པར་བསམ། དེའང་ཆ་ལས་ཆེན་རྒྱ་ལ་དང་ཡིག་འབྲུ་གང་ལ། གང་པ་ཤས་ཆེན་ཆ་བའི་རེག་ ༩
མུ་ཅན་དུ་བསྒོམས་པ་ཉ་མས་སུ་སྤངས་པས་རིམ་པར་གོམས་ནས་པར་འགྲོ་ཅེས་འཇགས་ཐུང་དུ་ཤུ་རེ་ཅེས་ལ་ན་མ་རྟོག་གི་བར་མི་བཅད་
པར་ལེམས་གཅིག་དུ་ཨ་ལ་དམིགས་པ་ཟིན་པ་གི་གནས། དེ་ནས་དམིགས་དེ་ན་མའི་འཛིན་པ་འང་མེད་པར་སྒྲུ་མེད་བསམ་འོ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་
ལན་གཅིག་མིན་པར་ཡང་ཡང་བྱུང་ན། ཉིང་འཛིན་སྒྲུབ་མོང་གི་ཞི་ལྷན་རྒྱ་ལ་འཇགས་ཐུང་ལ་ཡིན། ཡང་ལ་ཨ་གཅིག་སུས་ཆ་ག་པ་འང་ཡོད།
མིན་ཐུང་བཤམ་ཆ་ཤས་སྒྲིག་ཐུང་རམ་ལ་ལེམས་འཛིན་པ་ནི། མིན་མཁོ་མས་སུ་རིམ་ག་དམར་པོ་མིན་དུ་ཤུ་བཞི་ག་སྒྲུབ་རིང་སྒྲུག་སྒྲེལ་དེ་བསྒོམས་

༣༡ །པས་ཐུན་མོང་ཉམས་ཀྱི་ཞི་ཞུག་དུས་གཅིག་ལ་མཐོང་བའང་ཡོད། དེ་གཞིས་གང་ཡང་རུང་བའམ། ཡང་ན་ནམ་པར་རྟོག་པ་རྒྱུ་གིས་
འདྲོད་པ་ལ་ལེ་མས་གསུང་བཞི། ལུས་ལེ་མས་གོང་ལྟར་སྟོང་། ལྷ་ཅེ་ར་རྒྱུ་ལྷོན་པ་གཅིག་དམིགས་ལ་ལེ་མས་ཐིན་པ་ན། རྒྱུ་དེ་པར་འགྲོ་དུས་དག་
གིས་རྒྱུ་དལ་ལུས་སྒྲ་གདངས་རྒྱུང་བར་བཟོད་པ་དང་རྒྱུ་དཔེར་མེད་དཔུགས་ཐོག་གཅིག་གིས་རྒྱུང་བྱིས་འཛིན་དང་བསྐྱུགས་ཏེ། བར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ་
གྲངས་བདུན་བརྒྱད་ཅུ་མ་ལ་ནམ་རྟོག་གིས་བར་མི་གཅོད་པའི་ཆོ། རྒྱུང་ལ་མེ་ཤིང་མིག་གི་མཐོང་པ་བར་བཏང་བའི་འདུན་མ་ལུས་ནས་ཡང་ཡང་རྒྱུང་ས་
པས། ཅི་ཞིག་ན་རྒྱུ་གི་དམིགས་པ་གཏན་ཡལ་དུས་མེད་མིགས་མི་ཤེས་པ་དང་། དག་གིས་རྒྱུ་གི་སྒྲ་བཟོད་པའི་རྒྱུང་ཡང་ཆད་དེ། གཏན་མེད་
ཏན་དེ་ལེང་ངེ་མལ་ལེ་བ་བཟོད་མི་ཤེས་པའི་ཉམས་ལ་ན་ཅིག་མིན་པས་ལན་གྲངས་དེ་ལྟར་རྒྱུང་ཆོ་མཚན་བཅས་དམིགས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཞི་ཞུག་གི་

ཉམས་ཤེས་པ་རལ་བ་པ་ཡིན། སལ་ཆེ་རྒྱུ་ལྟོ་ཡིག་གསལ་པ་ཐེབས་དགོས་ལྟར་ཤར་ཡང་རྒྱུ་ཡིག་གསལ་པ་མི་ཐེས་པ་རལ་བ་མེད་དེ་བ་
མེད་དགོས་པ་ལྟར་ཤི་ལ་ཁྱིད་ཀྱང་གསུམ་མཛད་དོ། ཡིག་འབྲུ་མི་ཐེས་པ་འི་མི་སྐུ་ལོ་མོ་ཐ་མལ་པ་རྒྱལ་ལ། རྒྱ་དང་རྒྱུ་རྒྱ་ཁྱིད་ལོགས་ 32
ལྟོ་མོ་ལ་ལོ་མས་འཛིན་པ་རལ། ཡང་ན་སྒྲ་མ་སྐུ་བས་གནས་ཀྱིན་འདུས་ཡིན་པ་འི་ངས་ཐེས་ཀྱིས་རང་གི་མདུན་ན་མ་སྐུ་ཐོར་བསྒྲུ་མ་པ་...
ལོགས་ལ་བསྐྱབ་མཛད་དོ། གང་ལྟར་ཡང་། དེ་ལྟར་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཉམས་ཀྱི་ཞི་ལྷག་གི་གཞི་ཚུགས་ནས། ༥ མཚན་མེད་ཞི་
གནས་སྒྲ་མ་མི་བརྟེན་པ་འི་དུན་པས་སྒྲ་མ་དང་དུན་པ་གཉིས་མེད་གཅིག་ཏུ་མོས་གུས་སྒྲ་དང་ཤེས་དེ་ག་མ་བརྟེན་པ་འི་དུན་པས་འགྲོ་འདུག་ཉལ་...
འཆག་བཟའ་བཏུང་ལོགས་ཀྱི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐྱུང་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་འཛིགས་ཐམས་ཀྱི་དཔལ། རྒྱལ་པ་ཆེན་པོའི་གནས་ལྷགས་...

[illegible]

ཐུན་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བཞུགས་པས་སེལ་ལོ། དེ་ལྟར་ལུག་རིང་ཉམས་སྒྲིལ་པས་ལས་ན། ར་ཐོར་དོག་སྒྲིལ་ཅེས་བརྟུང་ཆོལ་ས་མི་བཞེད་པར་
དགོས། དེའང་མཉམ་བཞག་རྗེས་ཐོབ་གཉིས་འདུར་དུ་བཅུ་འཕས་ཀྱིས་བཅིངས་པ་མ་ཡིན་པར། ཐུན་ཐུང་ལ་གྲངས་མང་བ་གིས་ལྟོད་རན་... 34
མས་ཡོངས་མེད་དུ་བསྐྱུངས་ན། ཕྱིངས་སྐྱུགས། འཕྲོད་གོད། འཕྱུད་འཕྲོས། ལུང་མ་བཞུགས་གས་ཀྱི་དབང་དུ་མི་གཏང་བའི་སྐབས་སོགས་སྐམས་
ཅད་དེལ་ཆོང་བ་ཡིན་གསུང། ༄ དེ་ནས་གནས་འཕྱུར་ང་འོགས་པའི་སྐྱུག་མཐོང་ང་སྐྱུད་གནང་ཏེ། གསལ་ལ་ལྟོང་པའི་ཞི་གནས་དང་། སྐྱུ་
ཞིད་རང་འོགས་པའི་སྐྱུག་མཐོང་དུ་བ་པས་བསྐྱུངས་པའི་ཞི་སྐྱུག་ཐུང་འདུག་འདི་དང་མཆོག་མེད་ཞི་གནས་གཉིས་ལོག་སྒྲིལ་ལ་གོམས་སྒྲིལ་བརྟུག་
པ་ཡིན། དེ་ལྟར་རང་ལེམས་གནས་འཕྱུར་ང་འོགས་གོར་མཐོང་པའི་དུ་བ་པའི་ཅི་དང་མཐུལ་བས་ཐོས་བསམ་མ་བཤད་སྐྱུ་བཅི་ཡང་ཐུས་ན་...

33. |ཚུག་པར་ཡིན་གསུང་། དེའང་ཐ་མཁའ་ལྷིན་མ་རྟོག་རང་པར་ཞི་སྒྲིབ་པའི་མཁའ་ཉིད་ཀྱི་ཏུན་མཁའ་དང་ལྷན་པར་དུངས་པའི་དེ་གནས་
 ཡག་པོ་མཛད་དེ། གནས་པའི་གཞི་ལ་ག་རང་རྩིས་པའི་ཉེས་པའི་རང་གདངས་གསལ་ཤིག་འཛིན་མེད་རྟོག་མཛོད་སྟེ། དེ་རྟོག་གནས་ཐོག་གནས་
 རྩེད་རྩིས་ཅིང་། ཤིག་ཐོག་གནས་ཐིག་གེ་རའུ་ག་པའི་རྟོག་རྩེད་འུག་ཡིན། བསྐྱེད་ཚུལ། རང་པོ་མཁའ་ལ་བཅོས་བསྐྱེད་བཅོས་བཅོས་གང་
 ཡང་མ་བྱུང་པར་མཁའ་ཁོ་རང་གིས་ཁོ་རང་ཉེས་ཅམ་ཤིག་ཅམ་པའི་རང་ཏུ་འཛིན་པ་དེ་ལས་རྟོག་པར་བྱུང་གང་ཡང་མེད། དེ་རྟོག་བཞག་
 པས་མི་རྟོག་པར་འཁྱུ་བ་བཅས་བྱུང་ཤིང་ཁ་རྩེད་པའི་རྟོག་པར་དེ་ལས་ཤིག་རྟོག་པས་པ་རྟོག་པར་དེ་གི་ཉིད་ཉིད་། དེ་གི་དེ་འདྲ་ཞིག་གོ་བས་མ་པ་
 རྟོག་པའི་ཤིན་ཏུ་གསལ་བཞག་དཔྱད་བསམ་གཞིག་གང་ཡང་མི་ཆེད་པས། ཁ་རྩེད་པ་དེ་གང་ནས་ཏུག་གང་འདྲ་ཡིན་པ་ནས་དུ་རྟོག་གསལ་བསྐྱེད་

པལ། བཅའ་རྒྱུ་ལ་དང་པོ་འབྱུང་བའི་ཁུང་མེད། ད་ལྟར་གནས་པའི་ལ་མེད། ཐམས་པུ་ལོ་བའི་ལུ་ལ་མེད་པས་རང་སྤོང་གཞི་མེད་ཅེ་ཐལ་དུ་ལྟོ་
བའིན། མདོར་ན་དགའ་ལྷག་བཟང་སྒོམས་ལུང་མ་བཟུང་བྱི་བཅའ་རྒྱུ་ཡི་འདྲ་ཞིག་འཆར་ཡང་གང་ཤར་ཤོས་ཟིན་ཞིང་། བཟོད་འབྱུང་ལ་འོག་ 36
འབྱུང་ལ་འོར་པ་རུ། དགའ་ལྷག་ལ་སོགས་ཅི་ལ་བཞག་གང་ཡང་མ་གཏང་བར་རང་ཐོག་དུ་བཞག་པས་ཅི་ཞིག་ན་གནས་པ་ལ་རང་དབང་སྒོ་བ་...
ལྷག་མཐོང་གི་རྩ་ལ་ཐོན་པས་སྒོམས་ལ་ཡར་སྐྱོད་འབྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་འདི་གསུངས་ལྷན་པས་གསུངས་པ་བཞིན་བསྐྱུངས་བ་ཡིན་ན། དེ་ནས་མིད་...
ཡིག་ཡེ་ཤེས་སྒྲ་མའི་ནང་མཐོང་ལྟར་ལམ་ལུ་འདས་ཅུ་ཤར་དང་། སྒྲ་སྐབ་ཐིག་ལེ་རྒྱ་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་དིག་པའི་རྩ་ལ་དབང་། ཡེ་ཤེས་སྒྲ་མའི་...
མིད་ཡིག་མཐའ་ཆགས་སྒྲ་མིད་ལུང་ཅེ་མ་གནང་ངོ། ༥ དེ་ནས་ཚོགས་ལྷག་རང་སྒྲོལ་བྱི་མན་ངག་སྒྲོང་དུ་གཤིབ་པའདོན་སྒྲོམ་བཅུ་གཉི། ལྟོ་

37
 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

ཐོན་པོ་ལ་པ་ཡིན་གསུངས། ཡིག་གེ་མ་མཐོང་ཞལ་ལྟར་གང་ཅན་ཤིས་པ་ཡིན་མཆོག། རྒྱ་དེན་ལ་ན་མ་མཁའ་སྤུ་མ་སྤུག་གི་མན་ངག་གནང་སྟེ།
དེ་ཡང་སྤྱི་དཔེ་ན་མ་མཁའ། བང་ལེ་མ་ལ་ཉིད་སྟོང་པའི་ན་མ་མཁའ། གསལ་བ་འོད་གསལ་སྟོང་པའི་ན་མ་མཁའ་གསུ་མ་ཡིན། འདྲི་ 33
དཀོས་པ་གི། རི་མ་འཕྱོད་པ་འཕྱོད་པ་རྩེད་པའི་རི་སྟོད་ཀྱི་གནད་ཀྱང་ཆོང་། འཕྱོད་པ་ན་མ་ལ་ལ་ཐེགས་ཆོད་ཀྱི་ཉམས་སྤྱུ་ལེན་པ་ལ་
ཐོག་འདྲོན་སྟོད་པའི་འཁྲིད་ཀྱང་འདྲི་ཡིན། མ་ཟད་རང་ཆོས་སྤྱོད་པ་སྤྱུ་ལ་འདྲོས་ཀྱི་འཕྲོ་བ་ཡང་དཔྱིངས་རིག་བསྟེ་བའི་གནད་འདྲི་ཆོན་ཡིན་པས་
གང་མས་ངག་གི་གནད་མང་པོ་འདྲུས་པ་ཡིན་གསུངས། དེ་སྤྱུ་པར་བཤད་ན། སྤྱི་དཔེ་ཡིན་མ་མཁའ། ཀའ་གསལ་ཐེགས་ཆོད་ཀྱི་སྤྱུ་བས་ནད་
ཉ་བཤད་པའི་དུ་ལ་དང་སྟོན་ན་ཆུ་ཐོགས་སྟོང་སྟེད་ཀྱི་སྟེན་གསུ་མ་དང་བྱལ་བ་འདྲི་ནི་ནང་ཀའ་གསལ་གི་རིག་པ་མཆོན་པར་སྟེད་པ་ཡིན་པས་མཆོན་སྟེད་

༣༩། དཔེ་ཡིན་མ་མཁའ་ཟེར། ༥ ལྷན་གྱུ་བ་ཐོད་ཀྱིས་སྐབས་ན་ན་མ་མཁའ་ལྷན་གྱུ་ག་ཐོད་སྐབས། མིག་ཚེ་བ་ཚུ་བ་མེད་པར་.....
བཞུས་པས་ན་མ་མཁའ་ཁ་དག་སྒོ་སྐྱུ་ཁིན་ཏུ་གསལ་བ་དི་ཅེ་ལོག་ས་ལུ་ཁིན་ཡུང་འགོ་བ་ཚུ་དང་འགོ་བ་ཅེད་ལྷན་ཁིན་ཚུ་ཡོད་པ་དེ་ནང་དོ་བོ་སྒོར་པའི་ 39
ལྷོ་གདངས་མཐིང་ག་ཁྱབ་པ་ཆེན་པོ་མ་དབྱིངས་ན་མ་ དག་གི་སྒོན་མཁའ་མེད་པེ་ཡིན་མ་མཁའ་ཟེར། བང་ལེ་མ་ལ་ཁིན་སྒོར་པའི་ན་མ་མཁའ་
ཁྱེགས་ཚོད་སྐབས་མེད་པེ་ཡིན་མ་མཁའ་དང་གསང་བ་འོད་གསལ་ཁིན་པའི་ན་མ་མཁའ་གཉིས་དབྱིངས་ཟིག་འདྲེས་པ་ལེ་མ་ལ་དང་ལེ་མ་ལ་སྐྱུང་
ཐམས་ཅད་འགགས་ལོང་བའི་སྒོར་ཆ་དེ་ཡིན། ལྷན་གྱུ་བ་ཐོད་ཀྱིས་སྐབས་འདི་ན་སྒོར་ནས་མིག་ཏུ་འབྱེལ་བའི་དོན་དམ་མེད་ཅེ་དོན་དམ་པའི་ཐིག་
ལའི་ལེ་ཤེས་ཁིན་ཚུ་བས་ལེ་མ་ལ་ལེ་མ་ལ་སྐྱུང་གི་དོན་སྐྱུ་ག་དང་ཡང་མི་ཚུ་བཟློ་བ་ཅེ་མོ་ག་ཡེར་བ་དཔེ་བ་མེན་མེད་ལྷན་གྱུ་མིང་ཚུ་དང་ཞགས་ཚུ་ཡི་སྒོན་

མདུང་ཆེན་མཆོག་གི་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་འདྲུག་གི་ཚུལ་དུ་བྱུག་ཡོད་པ་བཞུགས་སྐྱེས་པ་དང་གཟིགས་སྐྱེས་པ་གི་མ་གཟུགས་ནང་གི་ཆ་དེ་ཁ་བུམ་སྟེ། མི་
ཀུན་ལྷོ་མཆོག་དེ་ཁ་བུམ་ཐམས་པའི་སྐྱེས་པ་བུང་དེ་ཐོད་ཀྱི་མི་འཆར་བཞུགས་གཟིགས་ཀྱིས་གནད་ལ་བརྟེན་པས་དོན་དམ་གྱི་ཆ་ཁ་བུམ་... 07
ཞིང་མཆོག་ཀུན་ལྷོ་མཆོག་བཀའ་ལྟར་སྟེ་ཐོད་ཀྱི་མི་སྐྱེས་པ་འཆར་ཞིང་མ་དག་པའི་སྐྱེས་པ་མི་འཇིགས། དེའི་ཆ་དེ་ལ་ལེ་མས་ཉིད་སྟོང་པའི་ནམ་
མཁའ་བཟུང་། གསང་བ་འོད་གསལ་ལ་སྒྲིང་པའི་ནམ་མཁའ་ནི། མྱི་དཔེ་ཡིན་མ་མཁའ་དང་དམྱིངས་རིག་བཟེ་བའི་སྐབས་སུ་གསལ་དུས་
མྱོད་པའི་ཤེས་པ་འི་ཡི་བཞིག་ཡོད་པ་དེ་གསང་བའི་ནམ་མཁའ་ཡིན། ཐོད་ཀྱི་སྐབས་ན་ཅི་རྒྱུ་ཡི་སྟོན་མཁའ་ཉི་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གུ་ཅན་ལ་བརྟེན་པའི་
ནང་ཤེས་རབ་རང་ལྱུང་གི་སྟོན་པའི་གནས་སྐུ་དང་ཐིག་ལེའི་ནམ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁུབ་པ་བཞུགས་པ། དར་དཀར་སྐུ་ལ་མ་ལྟ་བུའི་ཆ་དེ་ལ་མ་

ཨ། །བུད་དེ་དབྱིགས་ཆུང་དག་གི་སྒྲིབ་མ་རྒྱུ་དེ་གསུམ་པོ་དེ་ཕྱག་པ་ཐོད་ཀྱིས་འཕྲུལ་ཕྱག་ཡིན་ཞོག་གསུངས་སོ། ། རྒྱུ་དེ་ཆུང་
བྱིགས་ཆེད་ཀྱི་རྒྱུ་དེ་ཆུང་ཕྱི་ལོ་ཞིན་པ་ཆོག་སྟེ་གསུམ་གི་ཤེས་པ་ཐོག་ལོ་ཞིན་གསུམ་གི་དབྱིངས་ལུ་ལ་བརྒྱུ་བ་ལ། བདག་ལ་ལུས་གནད་བུམ་ཕྱེད་པ་དང་
ལྟོ་ཤེས་པ་འི་རང་པོ་ལ་ཐད་དཀར་བུ་བུམ་ ཐུ་མ་ལ་ཐུན་ཕུ་ཆོག་སྟེ་གསུམ་ལུ་བདག་ལ་གཟིགས་ཤིང་དཔེ་གེ་ཅི་ཡང་མི་གསུང་བར་བཞུགས་ཏེ།
ཕྱག་ལ་གདོད་མའི་ལོ་ཤྱོ་ལ་ཕྱི་ཤྱོ་དཔེ་ཕྱག་ལ་ཐེ་ཤིག་པ་བདག་ལ་གནད་དེ། ཕྱག་ལ་ཐུད་དཔོངས་པའི་ཐུན་ཆེན་བདག་ལ་ལོ་ཤྱོ་ལ་ཕྱི་ཤྱོ་ལ་ཐེ་ཤིག་པ་དང་
ཅིང་། ཞལ་ཐུན་ལ། འཁོར་ཕྱི་ཆོག་སྟེ་གསུམ་ལ་འགག་པའི་དཔྱི་ཤེས་པ་ལ་ཕྱི་ཤྱོ་ལ་ཐེ་ཤིག་པ་དང་འཁོར་ཕྱི་ཆོག་སྟེ་གསུམ་ལ་ཐེ་ཤིག་པ་དང་འཁོར་ཕྱི་ཆོག་སྟེ་གསུམ་ལ་ཐེ་ཤིག་པ་དང་
གསུང་དང་ཕྱལ་བ་དེ་ཤིག་པ་ཆོས་ལུ་རེད། ཐུ་མ་ལ་ཕྱི་ཤེས་པ་ཞེས་པའི་དོན་དུ་ལྟོ་ཤེས་པ་ལ་ཐུ་ཡིས་བཟོ་བཅས་དང་ཕྱལ་བ་ལ་ཐེ་ཤིག་པ་ཆོས་ལུ་རེད། རྒྱུ་དེ་ཆུང་

ཕུག་གི་དང་པོ་མ་འགག་སེལ་ ཤེས་པ་ལུ་དང་མ་འཕྲེལ་བ་ད་ལྟ་ཤི་ཤེས་པ་སྒྲིབ་ཡོན་གང་གིས་མ་བསྐྱད་པའི་རང་བཟུག་པ་རིམ་བུར་
དང་བྱལ་བ་དེ་གི་ལེ་མས་སྒྲིལ་ལུ་ས་ག་དག་གི་རིག་པ་ཡིན། ད་གི་དེ་ཉིད་བསྒྲིབ་སྒྲིབ་དགོས་གསུངས། དེ་ཡང་རིག་པ་དེ་རིག་སྒྲིབ་དཔྱེར་ 42
མེད་ཡིན་ཏེ་རིག་པའི་རོ་བོ་བཟོད་བྱལ། རང་བཞིན་གསལ་བ། ཕུག་སུ་མེ་རིག་སྒྲིབ་དཔྱེར་མེད་ཡིན། དེ་ལ་སྒྲིབ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་གསུམ་...
ཟེར་ཏེ། རིག་པ་དེ་ཉི་རོ་བོ་བཟོད་བྱལ་ཆོས་སྒྲིབ་ཡེ་ཤེས། རང་གདངས་རང་བཞིན་འགག་སེལ་མེད་ལྟར་གྲུབ་ལོངས་སྒྲིབ་ཡེ་ཤེས། རིག་སྒྲིབ་
དཔྱེར་མེད་ཕུག་སུ་མེས་ཀྱི་བཟུང་བ་སྒྲིབ་སྒྲིབ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་འདྲ་རིག་པ་གཅིག་ལ་རོ་བོ་སྒྲིབ་པ་སྒྲིབ་མེད་པའི་ཆད་དང་། རང་བཞིན་གསལ་བ་
ལ་མ་འགག་སེལ་པ་མེད་པའི་ཆད་དང་། ཐད་དུ་གནས་པ་མེད་པའི་ཆད་ནས་སྒྲིབ་སྒྲིབ་ཡིན་གྱིས། དེ་ནི་ལ་ཐ་དད་མེད་དེ་ཆོས་སྒྲིབ་ཤིག་ལོ་ཉིག་...

[illegible]

ཅ་བར་རིག་པེ་ཤེས་ཆེན་པོར་འབྲོས་པ་ཞིག་གི་ཉམས་ལེན་ལག་བཅད་དུ་བྱེད་པའི་སྐོར་ནས་འབྱུང་པའི་ལམ་ཡིན་པས་སྐག་ལུངས་སྟེ།
དེ་བཞིན་དུ་གནས་ལུགས་ནི་རྗེའི་ཆོག་ཀྱང་ལས། བྱིས་པ་ཆེད་ཀྱི་དོན་མདོར་བསྟུན་གསལ་པར་གསུངས་སྟེ། དེ་ནས་དེ་ཡང་ཀུན་གཞི་
ཆོས་སྐུ་ལ་བསྐྱེ། ཡིད་ཤེས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལ་བསྐྱེ། ཡེ་ནས་ཡིད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཡེ་ཤེས་ཟེར། ཉན་ཡིད་སེམས་རིག་སྐུ་ལ་བསྐྱེ།
ལ་བསྐྱེ་ཞེས་པ་ཤིན་ཏུ་དཔེ་ལྡན་ཐག་བཅད་པའི་དོན་ཡིན་གསུངས། རྗེས་སུ་ཆེན་ལུགས་ལ་ཀུན་གཞི་དང་མ་རིག་པ་གཉིས་གཅིག་ཡིན་
སྟེ་མས་གསུངས། མི་མཉམ་པས། ཀུན་གཞི་དང་ཆོས་སྐུ་ལ་བསྐྱེ་འདི་ལྟར་གསུངས་དེ། དེ་ཡང་རང་གི་སེམས་འདི་རང་བབས་སྐུ་ཅི་
ཡང་མི་བསམ་པར་བཞག་ནས་དེའི་ངང་དུ་དཔྱད་པའི་རྒྱུན་བསྐྱོང་བ་དེའི་ཆོ་བ་དང་བསྟུན་པས་ལུང་མ་བཟུན་གྱི་ཤེས་པ་ལུན་ནི་ཐོ་མ་མེ་བཞིག་ལུང་།

44

༡༢༥ ། དེ་ལ་འདི་ཤེས་དེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷན་མཐོང་མཐོས་པ་རི་ཚོ་ན། དེ་ཡི་ཆ་ནས་སྤྲུམ་དག་མ་རིག་པར་མིང་འདོགས་པར་འདུག། དེ་ལ་འདི
འདྲ་འདི་ཡིན་ཀྱི་ངོས་བཟུང་སྤྲུམ་མཐོས་པ་རི་ཚོ་ནས་ལུང་མ་བསྟན་ཞེས་མིང་བཏགས། ཅི་ལ་གནས་དང་ཅི་ལ་མ་པ་སྤྲུམ་མེད་པས་ཐ་མལ་བཏང་
བསྟན་མས་ཞེས་བཏགས་དེ་ཡི་བཅི་ཀུན་གཞི་རིང་དུ་ཐ་མལ་རང་ག་ར་བསྟན་པ་ཡིན། བཞག་ཐ་བས་དེ་འདྲ་བ་ལ་བཏེན་ནས་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་
བསྟན་དགོས་ཀྱང་། རང་ངོ་རིག་པ་རི་ཡེ་ཤེས་མ་ཉར་བ་དེ་འདྲ་སྟོམ་ཀྱི་དངོས་གཞི་མ་ཡིན་དེ། ཀུན་སྟོན་ལས། ཅི་ཡང་དུན་མེད་
ཐེམ་མེ་བ་མེད་དེ་ག་མ་རིག་འབྱུང་པ་རི་ཀུན་མེད་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། དེ་ལྟར་ཅི་ཡང་མ་དུན་མ་འབྱུང་པ་རི་ཤེས་པ་ཐོམ་མེ་བ་དེ་
འདྲ་མེམས་ཀྱི་སྟོང་བས་ན། དེ་འདྲ་འདི་དོན་ཤེས་མཐོང་དང་མི་བསམ་པར་འདུག་མཐོང་ཁོ་རང་ལ་བབ་ཀྱིས་བསྟན་པས། སྤྲུམ་དག་

ཐུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟར་ན་མེད་པར་བར་ལྟལ་ལོ་བཞུགས་པ་ལས་དངས་པ་ལྟ་བུ། རྩོམ་བྱ་བྱེད་གཉིས་མེད་ཀྱང་རང་གི་རང་བཞིན་རང་
གིས་ཁོ་ཐུག་ཆོད་ནས་འདི་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མི་འདུག་ལྟར་པ་བྱུང་ན། དེ་ལ་བསམ་བཞུགས་འདི་འདུ་ཞེས་སྒྲུར་མེད་པས་མཐའ་བྱལ་... 46
དང་གཞུག་མའི་འོད་གསལ་དང་། རིགས་ཞེས་བཞགས་ཆོག་ཏེ། རང་འཕྲོད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤར་བས། དཔུ་བོ་མ་མེ་བའི་ལུག་པ་དངས་
ཏེ་ནམ་ལངས་པས་ཆིམ་ནང་མཐོང་བ་ལྟར་རང་གི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ནི་དེ་ལ་དེས་ཤིས་སྒྲུབ་པས་སོ། ། འདི་ལ་མ་རིག་སྒྲོ་མངའི་སྒྲུབས་འཕྲེད་...
པའི་མཁའ་གཅེས་ཐུའོ། དེ་ལྟར་རྟོགས་ཆོ་ཆོས་ནི་དེ་ལྟ་བུ་གི་རང་བཞིན་བབ་ཀྱིས་ཡེ་ནས་གནས་པས་སྒྲུབ་ཀྱིས་འདུས་མ་བྱས་པ་དང་།
དུས་གསུམ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་ཤིས་ཤིང་། དེ་ལས་གཞན་དུ་སྒྱུར་པའི་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་དུལ་ཅིམ་ཡང་མེད་པར་མི་དམིགས་སོ། །

ཨ། རྒྱལ་མ་ཐུབ་ཐོམ་མེ་བདེ་ལ་བརྟེན་ཏུ་མེད་ཀྱང་། ཅི་ཡང་བརྟེན་མི་ཤེས་པ་སའོ་ཐག་མཚན་པ་ཡིན་ལ། རིག་པ་ལ་བརྟེན་ཏུ་མེད་
ཀྱང་བརྟེན་མེད་གྱི་དོན་ལ་ཐོཅ་མ་མེད་པའི་ཁོ་ཐག་མཚན་པ་ས། མིག་མེད་དང་མིག་ལྟར་ལྟར་འདི་གཉིས་ཀྱི་བརྟེན་ཏུ་མེད་ཚུ་ལ་ཁྱད་ཅེ་
བས། གུ་བཞི་དང་ཚེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡང་འདི་རག་ནད་འདྲ་ས་སོ། ཞེས་གསུངས་སོ། རྒྱལ་པ་ཅེན་པོ་མེད་པ་ལྟར་ལས་ནི་བརྟེན་
ཏུ་གསུངས་སོ། མདོར་ན་ཤེས་པ་མེད་ཅེན་དེ་གུ་བཞི་ཡིན། དེ་མིན་པའི་ཤེས་པ་དུངས་ཅེན་ཐོམ་པ་ཀྱི་རིག་པ་རྟོན་པ་ཏུ་དཔེ་
ཚེས་ཀྱི་ཡིན་ལ། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཅེན་བ་གུ་བཞི་དང་ཚེས་ཀྱི་གཉིས་ལ་ཐུག་པས་ན་ཐག་འབྱེད་པ་ཡང་ཅད་ཀྱི་ཅེན་བ་འདི་གཉིས་ཁོ་ན་ལ་
ཐུག་པ་ཡིན། དཔེར་ན་གིང་མེད་པའི་ཅེན་བ་ནས་ཤིན་ཏུ་ན་ཡལ་ག་དང་ལོ་མ་ཐུག་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཔེ་བ་ཡིན་ནོ། དེ་ལྟར་རིག་པ་ཀྱི་གསུང་པོ་

ཤེས་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཀྱི་དག་གཏོད་མའི་གྲོལ་མ་དང་། དེའི་རང་ཅུལ་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པ་འཆར་ཅུལ་ཆེ་བའི་རྒྱལ་གཞི
ལྷན་རྒྱལ་གྱི་རྒྱུ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་དགོས་ལ། དེ་ཡང་གྲོལ་མ་གཏོད་ཀྱི་གཞི་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་གྱི་ལྷན་རྒྱལ་གྱི་དག་གཏོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་དེ་...
ཡང་ལྷན་པ་ཡོན་པ་ཡོད་པའི་རང་གཞན་གྱི་ཡོན་པ་རང་ཐོག་ཏུ་རྒྱུད་པ་ཡིན་གྱིས། རྒྱུ་མེད་གསལ་རྒྱུས་མིན། གཞན་གསལ་གྱི་...
བཅོལ་གྱི་ཡོད་པ་མིན་པས་རྒྱུ་མེད་ཐོག་ཏུ་ལྷན་པ་རྒྱུས་ལྷན་པ་ཡིན་གསལ་དེ་ལྟར་ལེ་མས་རྒྱུ་མེད་ལ་རྒྱུ་མེད་ལ་དང་། རང་རྒྱུ་མེད་...
ཤེས་ནང་ཐལ་གཏོས་ལྷན་གསལ་རང་རྒྱུ་མེད་ལ་རྒྱུ་མེད་ལ་རྒྱུ་མེད་ལ་རྒྱུ་མེད་ལ་རྒྱུ་མེད་ལ་རྒྱུ་མེད་ལ་རྒྱུ་མེད་ལ་རྒྱུ་མེད་ལ་...
རང་ཐོག་ཏུ་དགོས་པས་ཐོག་གཏོས་ཐོག་བཅད་ཐོག་ཡིན་ཏེ། མཐོང་ག་གཞན་ལ་འབྲམ་ཅུ་མི་རྒྱུ་བའི་དོན་ཡིན་གསལ་། དེ་གསལ་གྱི་...

ཨ

ཨ། མི་ཐོག་མཐོང་པས་གདངས་གྲོལ་ཐོག་ཏུ་བཅའ་བའདི་དགོས། གདངས་ཞེས་པ་རིག་པ་བརྟན་ཆ་ཐོབ་ཏེ་ཐམ་རྟོག་གི་གཡེ་མི་བྱས་ན་
ཡིན། དེ་ལ་དང་པོ་གྲོལ་མའི་རིག་པ་རིས་བཟུང་ཉེ་རྟོག་མོངས་པ་ལམ་ཏུ་ཁྱེར་དགོས། དེའི་རྩེ་ལ་ནི། རྟོག་མོངས་པའི་ལུལ་པ་དེ་གྲོལ་ས་
མེད་ཀྱི་པར་དུ་ཞིག་ཆད་དག་ཐིམ་པ་ཐམས་དེ་ན་གཅིག་ཡིན། རོ་བོ་འཇམ་རིག་པ་ནི་དེ་ལ་གཤེས་པ་མ་ཞུགས་པས། བཅོང་གྲོལ་ལམ་འདས་པ་
ན་རང་རིས་ནས་གྲོལ་ཏུ་ལུལ་ཏུ་མེད། གྲོལ་པ་དང་ལུལ་པ་ནི་རྩེ་ལ་ཐམ་པ་རྟོག་པའི་ཐོག་ནས་འཛིན་དགོས། དེ་ལ་ན་ཐོག་མཐོང་པར་
པར་ཞིག་ཅིང་ཆད་ལྟོ་བས་ན་གྲོལ་བ་ཞེས་ཐུ། ཅེས་ཀྱི་ཐམ་རྟོག་གཅིག་ཞེས་གཏིས་མཐུད་ཏུ་ཡན་དུ་ཤོར་བ་ལ་ལུལ་པ་ཞེས་ཐུ། གྲོལ་ལུལ་
གཏིས་ཀ་ཐམ་རྟོག་འདི་ཉེ་རྟོག་མཐོང་པ་མ་གཏོགས་གྲོལ་པའི་རིག་པ་ལ་གྲོལ་ལུལ་མེད་པར་གསལ་དགོས། ད་གྲོལ་ལུལ་ཀྱི་རོ་བོ་རྟོག་

རང་གྲོལ་དུ་ལམ་དུ་ཁྱེར་བཤམ་གཞུང་ནས་བཤད་ཚུལ་དང་། རྒྱལ་འབྱོར་པས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་གི་ ལེན་པ་གྲོལ་བས་
བསྐྱལ་གཞི་མེད། རང་གིས་གྲོལ་བས་གཉིན་པོ་མེད། ཡངས་སུ་གྲོལ་བས་སྤང་དོར་མེད། ཅེར་གྱིས་གྲོལ་བས་མཐོང་པ་ཡིས། ཞེས་པ་
ཉི། དང་པོ་ལེ་གྲོལ་ཞེས་པ་གྲོལ་སའི་རིག་པ་ལ་ནམ་རྟེན་གྱི་ལན་གཞན་མེད་པར་གནད་པའི་མདུན་དུ་བྱིས་པའི་ཅེད་པོ་བཞེན་གནས་པ་མི་སྐྱབ། འཕྲོ་
བམིད་གས། འཕྲོ་གནས་གཉིས་མེད་དུ་ལམ་དུ་ཁྱེར་བཤམ་གྲོལ་ཡིན། གཉིས་པ་རང་གྲོལ་གི་དེ་ལྟར་ལམ་དུ་ཁྱེར་བས་ནམ་རྟེན་རང་གིས་རང་གྲོལ་
བསྐྱལ་གྱི་མདུད་པ་རང་གིས་ལ་འཕྲོ་བཞེན་ཡིན། རྒྱལ་རྟེན་རང་གིས་རང་གྲོལ་བམིན་པར་མཐོང་གྱིས་ནམ་རྟེན་མེད་པར་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་
མའི་སྐབས་ཀྱི་སྤྱོད་ཉིད་དང་སྤྱོད་པའི་འཕྲིན་ལྟར་ཐལ་བ་འདི་ལ་འང་མཚུངས་པའི་སྤྱོད་པོད་པས་དེས་ན་སྤྱོད་པོད་པ་ལས། རྒྱ་ཡིས་རྒྱ་ཉིད་

ཨ། གཙུག་པ་དང་། ལྷགས་ཀྱིས་ལྷགས་ཀྱི་གཙུག་པ་བཞིན། རང་གི་གཉེན་པོ་རང་གི་ཆེ། རིགས་མི་མཐུན་པ་འཛམ་ལ་མིན། །
ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་གནད་དེ་ཤེས་དགོས། གསུམ་པ་ཉེ་ལྷོ་ལ་ནི་ཆུ་ཆོག་ཤར་བ་དང་ཁྱོད་པ་དུས་མཉམ་པ་དཔེར་ན་ཆུ་ལ་རི་མི་གྱིས་པ་
ནི་ཆུ་ལ་རི་གྱིས་པ་དུས་མཉམ་པ་བཞིན་ཁྱོད་པ་ཡིན། ལྷོ་རྒྱ་དང་ཅིག་མ་ཡིན་པ་ཅེས་ཀྱིས་རང་ཁྱོད་པོ་མི་ཆོད་དམ་སྒྲུ་མ་ན་མ་ཡིན་དེ། ལེ་མས་ཅན་
བཅས་ཅད་ཀྱི་ཆུ་ཆོག་ལྷོ་དང་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་མི་ཆོད་པ་ཆོས་ཀྱི་ཡིན་ཡང་། དེ་ཆུ་ལ་ཁྱོད་པ་ལ་རི་ཅིག་པ་རིས་མ་ཟིན་ཁྱོད་ཆུ་ལ་གྱི་གནད་མ་
ཅེས་པས་ན་མི་ཁྱོད་པ་ཡིན། འདིར་གནད་དེ་ཆུ་ལྷོ་དང་པས་ཁྱོད་པ་ཡིན། བཞིན་པ་ཅེས་ཁྱོད་པ་ནི། བཟུ་སྒྲུངས་ཀྱི་མོ་ནས་མིར་བདགས་
པ་ཆེ། དཔེར་ན་འཕྲིང་གི་ཁྱོད་ཆུ་ལ་ལྷོ་མ་ཁྱོད་པ་ནི། དང་པོ་ཆུ་ཆོག་ལ་ཁྱོད་གནས་འགྲོ་གསུམ་དཔྱད། དཔྱད་པས་ཁ་དོག་རྒྱ་ཆེ་རྒྱ་

འཕྲུལ་པའི་ལོ་རྒྱུས། ལ་རྟེན་པ་དཔྱད་ནས་གིས་དེ་ཤེས་ཅམ་མི་འཛོམ་པར་གྱུ་ལ་ལའི་རིག་པ་དེས་བརྒྱུད་བརྟེན་གྱིས་ཀྱང་། ལོ་རྒྱུས་ལ་ལའ་...
 ལ་ཅེར་གྱིས་བརྟེན་པ་ལ་དགོ་ཤིག་གི་རྟོག་པ་རྒྱུ་ལ་། རྒྱུ་རྩེ་མ་པ་བཞིན་གྱུ་ལ་འགྲུབ་ཡིན། རྒྱ་རྟོག་ཕྱིར་བ་ལ་ལ། ཐོག་དབབ་ཅེན་པའི་
 བརྟེན་གྱིས་གིས། །ལངས་རྒྱུ་ལ་ལམ་ལ་ཅན་གཉིས་ག་གྱུ་ལ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ལངས་རྒྱུ་ཞེས་པ་དགོ་རྟོག་དང་ལམ་ལ་ཅན་ཞེས་
 པ་མི་དགོ་རྟོག་པ་ཡིན། དེ་གཉིས་གྱུ་ལ་བ་ལ་དེ་ལྟ་རྒྱུ་ལ། གཉིས་པ་ཉམས་ལྟ་བུར་བའི་ཤུལ་ལ་ན་དེ་ཤེས་པ། ཅེས་རྟོགས་པ་
 པ། རང་གྱུ་ལ་བརྟེན་པ་ཐོབ་པ་གསུམ་ལ་འདྲེན་དེ། ཤུལ་ལ་ལྟ་མ་རྟོག་ཅི་སྟེས་བརྟེན་ལ་ན་ལ་ཤར་བ་དེ་ཤེས་དགོས། ལ་ཤེས་ན་ལོ།...
 རྒྱུ་རྩེ་འཕྲུལ་པས་མི་གྱུ་ལ། དེ་ལང་སྟེས་ཅམ་ན་འདྲེན་དང་རྟོགས་ལྟུང་པས་མི་ཡོང། ཅེས་ལ་རྟོགས་ན་ལྟེན་དན་མི་རྟོགས་པས་རྒྱུ་ལ་།

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ཆ་ནས་གྲོལ་གཞི་དང་། མ་ཤེས་ན་ལུལ་ཕྱིན་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་ལུལ་གཞི་རབ་ཏུ་གསལ་པ་ནི། ཏུང་དག་ར་པོ་ལེ་ར་པོ་ར་ལུལ་ཕྱིན་བྱེད་པ་ལྟ་
བྱེད། ལུལ་པ་དངོས་མ་ཡིན་ཡང་ཕྱིན་བྱེད་ཏུ་ལ་བ་ཏུ་གསལ་པ་རོ། །དེ་ལྟར་གོང་ཏུ་རིག་པ་ལྟ་གསུམ་སོགས་ར་ཕྱོད་པ་དེ་དག་ལ་ཁྱོད་ཀྱི
ངོས་ཤེས་ཀྱི་དགའ་བ་དེ་ལ་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བྱེད། ད་ལྟ་ཡོན་ཏན་མི་མངོན་པ་ནི་ལུལ་ཕྱིན་བཅིང་པ་རེད། དཔེ་བྱུང་ཕྱག་གི་ཤེས་
པ་ཡིན། དེས་ན་ད་ལྟ་རི་རིག་པ་འདི་ལ་ཐག་ཆོད་ཀྱི་ངོས་ཤེས་འདི་དང་པོ་ཡོད་དགོས། བར་ཏུ་བརྟན་དགོས། ཐ་མར་བཟད་དགོས་དྲི། ར་
ལའི་སྒྲིབ་རམ་པོ་ཆེ་ཡིན་པས་སོ། ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་ལེ་མས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལེ་ཤེས་རང་བཞིན་ཀྱི་འོད་གསལ་ལ་བ་དེ་ལ་སྒྲོལ་པ་
གང་ཡང་མེད་པས། དེ་ལ་གསལ་རུ་རྟོགས་མ་རྟོགས་སོགས་གཉིས་ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྒྲོད་མེད་མོད། ལེ་མས་ལ་ནི་རྟོགས་མ་རྟོགས་གཉིས་ལྟ་

༡༢༥ །ཡོད་དོ། ། དེའི་ཐོར་ལེ་མ་ལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་དེ་ལ་མ་གྱིས་རྟོགས་ཐུང་ཡོད་ནས་གནས་པ་འདི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་རྟོགས་ཐུང་ནི་མེད་ཀྱི།
ཐོས་བསམ་པ་བརྟོག་པ་འདི་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ། དེ་ཉན་པ་ལོགས་གྱི་ནུས་རྟོག་མ་འགགས་པ་འདི་ཤེས་བསམ་གྱི་ཡིད་ཡིན་ནོ། ཡིད་དེས་ཆོས་ཉིད་
ཡིད་ཉིད་ཀྱང་ཆོས་ཉིད་དེའི་ངང་དུ་རྟོགས་པ་ལ་གཟུགས་འཛིན་ཐུང་དུ་མེད་དོ། དེས་ན་གཞི་ཆོས་ཉིད་ལ་རྟོགས་མ་
རྟོགས་གྱི་ཐ་སྟོང་མེད་ཀྱང་། རྟོག་མ་རྟོགས་གྱི་ཐ་སྟོང་འདི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་ཤར་བའི་ལེ་མ་ལ་ཅན་གྱི་སྒོ་དེ་ཡི་དབང་ལས་ཡིན་པར་
ཤེས་པར་བྱའོ། དེ་ལྟར་རྟོགས་ཆེན་གྱི་ལེ་མ་ལ་ང་ལྟར་པའི་དོན་བཞིན་རང་ལེ་མ་ལ་སྒྲུ་མེད་གྱི་གནས་ལུགས་ཐད་ཀར་བཅོམ་བཅོས་དཔྱད་ར་མི་
དགོས་པར་ཐག་ཆོད་ན། དཔེ་ཡི་ཡོད་ཤེས་དངོས་ཡིན་ནོ། ཅུ་ནང་གི་སྒྲ་གཟུགས་ལྟ་བུའོ། འདི་འདྲའི་ལེ་མ་ལ་གྱི་གནས་ལུགས་ལུགས་ཆེན་

ཐམ། རྒྱལ་ཆེན་རྒྱལ་པའི་རྒྱལ་འབྱུང་པ་རྒྱལ་གྱིས་འདི་རྒྱལ་དཔག་གི་རྒྱལ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གིས་མཛོན་ལུ་མ་དུ་རྒྱལ་པ་
ཡིན་པས། འདི་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་ལམ་ཡིན། ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ལྷག་བརྒྱ་གཉིས་སོགས་མཛོན་པ་ནི་ལུས་རྒྱས་བརྒྱུ་པ་སོགས་ལུ་འཆད་
པོད། སྤྱིང་ཆེན་པས། རྒྱལ་གྱི་མཐོང་ལམ་དངོས་མིན་ཡང་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་དངོས་ལུ་རྒྱལ་པ་ཡིན། མཐོང་ལམ་ལ་...
ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ལྷག་བརྒྱ་གཉིས་སོགས་ཡོད་དགོས་པས། འདི་རང་རིག་མཛོན་ལུ་མ་ཡིན་པས་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ལུ་བཞེད། རྒྱ་ཁྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་
བདངོས་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་མཐོང་ལམ་དུ་བཞེད་དོ། དེ་གོ་མས་པས་དེ་ལྟ་ཁྱི་འདྲ་གསལ་ལ་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་པས། དེ་ལྟ་བུ་འཛིན་ཉིད་ཅོག་པའག
ནི་མ་པ་བཞི་འཛིན་ལས་ལུ་འཛུག་ཅུ་ལ་ནི། སྤྱིན་མ་ལྟ་བུ་ལས། རིམ་ཅོག་པའག་ལྟ་བུ་འཛིན། ཁྱི་མ་ཆོ་ཅོག་པའག་ལྟ་བུ་འཛིན། ལྟ་བུ་

[illegible]

[illegible]

[illegible]

པར་འགྲུ་རྒྱུ། དེ་འི་ཚུ་ལ་ནི་དབང་པོ་རྒྱལ་པོ་ནམ་ལ་ཉན་མོངས་པ་གང་སྒྲེས་འོས་གཞུང་སྒྲེ་རང་ལ་ར་བཞག་པ་ལ་ཉན་མོངས་པ་འི་ངོ་ལུ་ལ་
མེད་ཚུ་གྲུ་པ་རྒྱུ་མོང་བའི་འགྲུ་བ་གནས་དག་གིས་དགོངས་པ་བསྐྱུང་གིང་ཚུ་ལ་སྐྱུང་འོ། འདི་འང་བདེན་གཉིས་དཔེར་མེད་ལམ་འབྲས་དང་འགྲིག་གོ།
སྒྲེ་ཚེ་བ་ནམ་ལ་ནི་ཚུ་ལ་ཉིད་རང་ལ་ནས་གྲོ་ལ་བའི་གནད་གྲིས་ཉན་མོངས་པ་དང་ནམ་ཉན་གང་སྒྲེས་གྲུང་དེ་འི་རང་བཞིན་ཚུ་གས་མི་ཐུབ་པར་རྒྱུ་
རའི་མ་རྒྱུད་པ་རང་གིས་གྲོ་ལ་བ་བཞིན། གར་གྲོ་ལ་རིས་མེད་རྒྱུ་མངས་པ་ལ་སྒྲུར་གཉིན་པོས་གཞུན་མི་དགོས་ཤིང་། ལེ་མས་སྒྲེ་རྒྱུ་རྒྱུ་
མི་འདེབས་སྒྲོང་སྒྲེ་རྒྱུ་རྒྱུ་དཔྱིངས་ལ་མི་གཉོད་པར་རང་བབས་དམིགས་བསམ་ལས་འདས་པ་མཐོང་ག་སྒྲེ་འི་སྒྲོང་ཐོག་རྒྱུ་ལ་བསྐྱུང་བར་ཐུག་གསུངས་
དེ་བཞིན་རྒྱུ་དགོངས་ཉན་ལ་ལས། ད་སྒྲུ་འི་ལེ་མས་ལ་བསྐྱུར་བ་ཀོང་མེད་པར་ཞོག་། དེ་ཡང་འདྲ་བེད་སྒྲོ་ལི་འཚུ་ལ་འཕྱོད་དང་། བདང་བཞག་མོད་

[illegible]

བཅས་ཀྱི་ལུས་དང་འབྲེལ་པར་གནས་པའི་བྱིན་རྒྱལ་ལྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱང་བ་འཆར་བའི་ཚུལ་ཡང་གཞུགས་གནས་དངོས་ནི་མྱོང་འཛིན་པོ་དཔལ་
ཀྱི་ཐེའུ་རི་དབུས་གནས་ལ། དེའི་གདངས་ནི་དུང་ཁང་རྒྱ་ཁབ་པའི་གཞལ་ཡས་དང་། རྩ་ཆེད་མིག་གི་གཞལ་ཡས་དང་། རྩ་ཆེད་ཆའི་...
གཞལ་ཡས་ན་གནས་དེ། ཐལ་འབྱུར་ལས། ཅི་ཏུ་འཛིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ལ། འཛིན་ཆེན་འདུས་པ་བྱུང་བ་ཆུང་ཆོ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དང་ལྷན་ལྷན་
ཁྱུང་དང་ཤེས་པའི་ཆ་ནང་ན། མ་བཅོས་དག་པའི་ཆས་ཀྱི་ད་གནས། ཞེས་ལོགས་ཆུ་ཆེར་གསུངས་ལོ། དེའང་དེ་ལྟར་གནས་ས་བྱམ་པའི་
ལྷ་ལྷ་བྱ། རང་བཞིན་འོད་དུ་གནས་པ་བྱམ་ནང་གི་མར་མེ་ལྷ་བྱ། ལུགས་མེ་འོད་མེར་དུ་གནས་པ་ནི་མའི་འོད་མེར་ལྷ་བྱའོ། མྱོང་གའི་འོད་...
གསལ་ལས་མོ་བཞིན་ཆེས་པས་ཆ་བཞིན། གཏིགས་རྒྱུ་ཆེན་ནས་འོད་གསལ་ཀྱི་ཕྱང་བ་འབྱུང་བའི་དེ་ནི་བཞུ་ དེར་དག་ལྷན་མ་གསལ་

༥༥། རྩི་ཕུལ་ལ་འཇུག་པའི་རྟེན་ཅུང་། འཕྲུལ་ལ་འཁྲིལ་ནས་རང་འཆར་པའི་རྟེན་ཅུང་། ཤེལ་ཕྱག་ཅན་ནས་རང་སྒྲུང་པའི་རྟེན་ཅུང་། རྩི་
 པ་རང་གྲོལ་ནི་ཆོངས་ཕྱག་ལ་ཕྱག་པ་ཉི་ལྟ་ཕྱུང་ཕྱའི་རྟེན་ཅུང་པདྨ་པ་མཛོམས་ནས་རང་ཆ་ལ་ཉི་ལྟ་ཤེལ་ཤེལ་ཕྱའི་རྟེན་ཅུང་ཡིན་ལ་རང་བཞིན་ཏུ་གཞིར་
 ཅུང་པས་ལྷོན་མ་བཞིན་འཕེལ་ལྷོན་། རྟེན་ཆུ་ཆ་བཞིན་ལ་རྟེན་གསལ་པདྨ་པའི་ཐིག་ལེ་ཕྱུ་པས་དེལ་བརྟེན་ནས་རྟེན་གསལ་པ་མཛོམས་པ་ཉི་
 རྟེན་པ་ཉི་གསལ་རྩི་ཆ་ཆེན་ན་བཞིན་ཐིག་ལེ་བཟང་པོ་དེ་པོ་རང་བཞིན་ཕྱག་ལ་རྩི་གསལ་ཕྱུ་པདྨ་པའི་རྟེན་ཅུང་ལ་པརྟེན་ནས་གནས་པ་ཉི་
 རྟེན་པ་ཉི་གསལ་པ་ཕྱུ་ཐིག་ལེ་བཟང་པོ་ལྷོན་མ་བཞིན་དང་བཅས་ས་ཁུར་ལྷོན་མ་ཉི་གསལ་པ་པོ་། རྩི་པ་འཁྲིལ་ན་བཟང་པོ་རྟེན་ཅུང་ཐིག་
 ལེ་ཉམས་ལྷོང་འཕེལ་ལྷོ་ཕྱུང་པ་ཕྱུ་ཆོག་ས་པ་གཡོན་ནའོ། ཤེལ་ཕྱག་ན་ཆོང་པེལ་སྒྲུང་པའི་རྟེན་གང་གསལ་པ་ཤེལ་ཕྱུ་འཆར་གཞི་གནས་

65

སྐྱེད་པ་རང་གྲོལ་ན་རྩི་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གནས་པ་ལོ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱང་བ་སྤྱི་རྒྱུ་ལས་ལ་དུ་ཐུབ་པའི་སྒོ་ནི་མིག་གཉིས་ཡིན་ལ། དེར་
 མིག་གཉིས་ནས་སྤྱི་ལྷན་གྱི་སྤྱང་བ་རྩི་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གནས་པ་ལོ། སྤྱི་ལྷན་གྱི་སྤྱང་བ་རྩི་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གནས་པ་ལོ། སྤྱི་ལྷན་གྱི་སྤྱང་བ་རྩི་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གནས་པ་ལོ།
 ལ། མིག་གཉིས་ནས་སྤྱི་ལྷན་གྱི་སྤྱང་བ་རྩི་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གནས་པ་ལོ། སྤྱི་ལྷན་གྱི་སྤྱང་བ་རྩི་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གནས་པ་ལོ། སྤྱི་ལྷན་གྱི་སྤྱང་བ་རྩི་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གནས་པ་ལོ།
 རང་བཞིན་དུ་འཆར་ཞིང་། དེའི་དབུས་ཚངས་པའི་ལྷན་གནས་ཤིག་པ་རྩི་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གྱི་སྤྱང་བ་རྩི་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གནས་པ་ལོ། སྤྱི་ལྷན་གྱི་སྤྱང་བ་རྩི་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གནས་པ་ལོ།
 མཚན་དེ་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གྱི་སྤྱང་བ་རྩི་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གནས་པ་ལོ། སྤྱི་ལྷན་གྱི་སྤྱང་བ་རྩི་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གནས་པ་ལོ། སྤྱི་ལྷན་གྱི་སྤྱང་བ་རྩི་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གནས་པ་ལོ།
 གྱིན་ལ་འཕྱོར་ལ་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གྱི་སྤྱང་བ་རྩི་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གནས་པ་ལོ། སྤྱི་ལྷན་གྱི་སྤྱང་བ་རྩི་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གནས་པ་ལོ། སྤྱི་ལྷན་གྱི་སྤྱང་བ་རྩི་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྷན་གནས་པ་ལོ།

[illegible]

ལེམས་ཅན་དེ་ནམ་ལྟོ་ལས་སྤང་ཅམ་པ་ནམ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྤྱང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་གཞན་ཞིག་ཡོངས་སུ་བཏང་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་
ཁམས་གཞན་དག་ཆགས་སའི་བྱང་དུ་འབྱམས་ཤིང་ཐོན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྤོང་པའི་ནམ་མཁའ་འགྲོ་བ་དེའོ། དཔེར་ན་སྤྱི་ལ་ཁུར་ཐོག་གི་ 68
སྤྱང་གིས་ཤི་བའི་ལུང་བཏགས་འབྱམས་པར་བྱེད་ཅིང་། ལུས་གཞན་ལེན་པའི་ཆེད་དུ་མངལ་གྱི་སྒོར་འཇུག་པ་དེ་ཉིད་སྤྱི་ལ་ཁུར་ཐོག་པ་པའི་བྱེད་
པོར་འཇིག་པ་བཞིན་ནོ། གཉིས་པ་དངོས་བཤད་པ། རྒྱལ་པ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་སྒོར་སྤྱང་ལས། གཞི་ག་དག་ཆེན་པོ་ལམ་སྤྱོད་ལུང་ཐོག་ཆེན་པོ་
འབྱམས་སུ་རང་གྲོལ་ཆེན་པོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཞི་ཁྱེད་ཀྱི་ཆོད་ལམ་སྤོང་པའི་ལུང་ཐོག་ཆེན་པོ་ལམ་སྤྱོད་ལུང་ཐོག་ཆེན་པོ་
ཞེས་ནམ་ལྟོ་ལས་སྤང་ཅམ་པ་ནམ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྤྱང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་གཞན་ཞིག་ཡོངས་སུ་བཏང་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་

[illegible]

གསལ་ཐུན་མེད་པ་མཛད་གསལ་གྱི་ཕྱི་སྒྲིབ་ཅེས་པའི་དོན་ཀྱང་ཐུན་ཐུབ་པ་མེད་པ་ལོན་ཏེ། རྒྱུ་ལྡན་པ་ཆེན་པོ་ལྷན་སྦྲེལ་པ་ལས།
གསུམ་པ་འོད་གསལ་མཛད་གསལ་ཆེ་། མཛད་ཀྱི་ཡང་ཟབ་སྒྲིབ་ལེན་པ་ཆེ་། དཔལ་པའི་སྒྲིབ་པ་ལས་གཅེས་པ་ཆེ་། རྒྱུ་ལྡན་པ་ལས་...
པོངས་པའི་དོན་ཆེ། ཅི་ལྟར་སྒྲིབ་པ་ལས་པའི་ཆེས་ཆེ་། ཐེག་པ་ལྷན་སྦྲེལ་གྱི་ཐུབ་པ་མཛད་ཏེ། རྒྱུ་ལྡན་པ་ལས་པའི་ཆེས་པོ་ལྷན་སྦྲེལ་པ་ཆེ་།
ཆུང་པ་ལས་ཐུན་པའི་ཤེས་ཉམས་ལ་། ཐུན་པ་ལས་པའི་ཐུན་པ་ཆེ་། རྒྱུ་ལྡན་པ་ལས་པའི་ཆེས་པོ་ལྷན་སྦྲེལ་པ་ཆེ་། རྒྱུ་ལྡན་པ་ལས་...
ཉམས་ཤེས་པ་ཆེ་། རྒྱུ་ལྡན་པ་ལས་པའི་ཤེས་ཉམས་ཆེ་། རྒྱུ་ལྡན་པ་ལས་པའི་ཆེས་པོ་ལྷན་སྦྲེལ་པ་ཆེ་། རྒྱུ་ལྡན་པ་ལས་...
ཐུན་པ་ཆེ་། རྒྱུ་ལྡན་པ་ལས་པའི་ཆེས་པོ་ལྷན་སྦྲེལ་པ་ཆེ་། རྒྱུ་ལྡན་པ་ལས་པའི་ཆེས་པོ་ལྷན་སྦྲེལ་པ་ཆེ་། རྒྱུ་ལྡན་པ་ལས་...

ལ་བུས་པ་ལྟར་། གསལ་འཆར་དང་ས་སྟོགས་ལྟར་པར་འཆར་། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་པུ་ཅད་ཀྱི་། ཡོངས་ཆེན་པོའི་ལམ་
ཡིན་པས་། མཐོང་ཞིང་གནད་ལ་སྤྱད་པའི་ལམ་པ་། ཁམས་གསུམ་སྟོགས་པའ་ཡིན་ནོ། དེ་ཕྱིར་སྟག་མཐོང་རིག་པ་དེ་། རྒྱ་གསུམ་ 71
ལྟར་གསུངས་གཞིགས་སྟངས་དང་། གོ་ཕུལ་རྒྱུད་གི་གནད་བརྒྱུན་དེ་། སྟོན་མ་རྣམས་བཞིར་གཏུག་པ་ལས་། བར་དཔྱིངས་རྣམས་དག་
སྟོན་མ་འོ་སྟོང་། རིག་པ་བཅུད་ཀྱི་ཡིན་པ་ལ་། ཆེད་རྒྱུར་འཆར་བ་ཉམས་གོང་འཕེལ་། རིགས་ལྡེའི་ཆོས་ལྟ་ཆེད་ཕེབས་ཉམས་། དེ་ཡང་
སྟངས་མི་སྟངས་། འཛིན་པའི་ཆོས་ཉིད་ལས་འདས་གིང་། རྟགས་པའི་ལུས་དང་དབང་པོའི་ལུས་། ཐམས་པུ་ཅད་དཔྱིངས་སྤྱད་ག་པ་ལ་།
ཆོས་ཉིད་ཐད་ཅེས་པའི་ལམ་བཟང་། ཡིད་དཔྱོད་ཐོག་པའི་རྒྱ་གསུམ་ཀྱི་། འབྲས་སྟངས་འདི་ཡི་ལམ་སྟངས་། རྒྱ་ཅིག་ཅིམ་ལ་རྩལ་སྟོགས་

[illegible]

༡༩༥༥ | བའི་ཀར་ཆ་ན་མས་ཁ་ཆེང་མཐོང་ཆོ། འཆར་གཞི་ཡུལ། འཆར་བྱེད་མོ། རིག་པ་ལེ་མས་བྱི་གནད། སྒྲིན་མ་རྒྱལ་པོ་རྟེན་དང་
བརྟེན་པ་རི་ཆུ་ལ་དུ་ཡོད་པ་ལོགས་དུ་མིངས་རིག་དུ་མེད་མེད་འོ་མེད་མེད་མས་པར་གནད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ལྟར་འོ་མེད་དང་རང་རྒྱལ་གཞིས་ནི་མ་དང་
ཆེ་ནི་མའི་ཟེར་བཞིན་ཡིན་དེ། བཟུང་པ་དང་རྒྱལ་པ་ལ་མི་རྟོས་པར་ལེ་མས་ནི་ད་ཡོན་ལས་ལངས་རྒྱལ་པ་རི་རང་བཞིན་དུ་སྒྲིན་པ་ཀ་དག་གི་
གནས་ལུགས་དང་། ཡོ་ཤེས་རང་སྒྲུང་བའི་འོ་མེད་ལངས་རྒྱལ་པ་རི་རང་བཞིན་དུ་སྒྲིན་པ་རི་ཐོད་རྒྱལ་བྱི་གུ་པ་མཐའ་ཡིན་པ་རི་ཐུར་རོ། དེ་
ལྟར་ནའང་སྒྲིན་གྱུ་བཟོད་རྒྱལ་འདི་ཁྱེགས་ཆོད་ལས་ཁུད་པར་སྒྲིན་གྱིས་འཕགས་ཆུ་ལ་སྒྲུང་བ་འོད་ཀྱི་ཁུད་པོར། ཉམས་སྒྲིང་ལག་ལེན་དང་
འབྲེལ་བའི་ རང་སྒྲུང་མའོན་ལུ་མ་གྱི་ ལུས་གནད་ཅེ་འི་ ལྷ་མོད་མའི་ མཐོང་བཤམ་པོ་འི་ ཉམས་སྒྲིང་འཕེལ་སྒྲུང་གི་

ཐུང་པར་དང་བདུན་གྱིས་འཕགས་པར་གསུངས་ལ། དེའང་ཐོད་ཀྱིས་གྱི་ཐུང་པར་དེ་དང་པོར་འཆར་དགོས། བར་དུ་བརྟན་དགོས། མོམ་
དུས་མ་ཞེན་དགོས། མཐར་ཐུང་དགོས་ཏེ་རིག་པ་ཐུང་དང་ཐུགས་པས་རང་ས་ཐིན་དགོས་པའི་ཐུར་ཏེ། ཐུང་གི་ཆ་དག་དགོས། སྟེ་ 74
གདངས་གྱི་ཆ་འཕེལ་བའལ་སྐར་ནང་དེ་ཕྱིངས་སུ་ཐུང་དགོས་སོགས་ཀྱང་ལ། མོ་གསུམ་གྱི་མཐར་ཐུང་ཉམས་གཞིལ་ཐེམ་སྟེ། ཐར་དུ་
གྱི་ཐུང་འཛིན་ཐུབ་ནས་ནང་དེ་ཕྱིངས་སུ་ཐུང་པའི་དོན་ཏེ། མོ་གསུམ་གྱི་གནད་སྟོན། འདས་རྒྱུས་ལས། ཐུན་ཐུང་པ་ཀུན་
བདང་སྟེ། ཐུང་སྟེང་དུང་སྟེང་འདུག་སྟེངས་བཅའ་ཅེས་པ་གྱི་ཐུང་ཐུན་བཅའ་ལ་ཅེས་པ་ཀྱང་ཅེས་པ་ཀྱང་ཅེས་པ་
པ་སྟེ། དཔེར་ན་ཐུང་ལ་ཀྱང་ལག་ཡོད་ཀྱང་མ་བུ་རུ་མ་མི་མཛོན། དེ་བཞིན་དུ་ཐུང་གི་འོད་ཅེན་པོ་མེས་གྱི་གདངས་ཡོད་པ་དེ་བུ་གསུངས་

༩༩། །རྒྱུ་ལྟར་དང་གཞིགས་སྒྲུབ་ལ་མ་བྱས་ན་མི་སྟོང་། མ་སྟོང་ན་མི་འཆར་བས་བཞུགས་སྒྲུབ་ལ་དང་གཞིགས་སྒྲུབ་ལ་དག་དགོས་
 ཡོད་པའི་ལྟར་དང་པོ་རྟོག་ལུས་ཀྱི་གནད་མ་གཏུག་ན། ཅ་གནད་དུ་མི་ཆུབ་། ཅ་གནད་དུ་མ་ཆུབ་ན། རྒྱུ་ལྟར་གཞིགས་གནད་དུ་མི་
 ཆུབ་། དེ་མ་ཆུབ་ན་འོད་གསལ་ལ་མ་འོད་དུ་མི་གསལ་ལ་བའི་སྒྲིལ་ལུས་ཀྱི་གནད་འདི་གི་ནུ་གཅེས་དེ། རྒྱུ་གནད་སྒྲུབ་ཅན་དུ་སྒྲུགས་པ་ལ་འཁོབ་
 རྒྱུ་གནད་པ་རྒྱུས་པས་རྒྱུ་དང་ལ་ཁྱིང་རྒྱུ་དང་པ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་། ལེ་མས་ཀྱི་གནད་མི་སྟོང་གསལ་ལ་ལས། ལེ་མས་ཀྱི་སྒྲིལ་ལུས་ཀྱི་ཡི་མཁའ་ལ་གནད་།
 བྱང་གི་སྒྲིལ་ལ་མ་འོད་དུ་སྒྲུབ་། བྱང་གི་སྒྲིལ་ལུས་ཀྱི་ཡི་མཁའ་ལ་ལས་པའི་སྒྲིལ་ལུས་ཀྱི་ཡི་མཁའ་ལ་ལས་པའི་སྒྲིལ་ལུས་ཀྱི་ཡི་མཁའ་ལ་ལས་པའི་
 གནད་པས་ལས་རྒྱུ་ལྟར་གཞིགས་སྒྲུབ་ལྟར་དང་པོ་རྟོག་ལུས་ཀྱི་གནད་མ་གཏུག་ན། ཅ་གནད་དུ་མི་ཆུབ་། ཅ་གནད་དུ་མ་ཆུབ་ན། རྒྱུ་ལྟར་གཞིགས་གནད་དུ་མི་

[illegible]

༥༩ ། རྩེད་པ་འཆར་། ལུག་ཀྱང་རིག་པ་འཆོན་ཏེ་བཟུང་། མཛེན་སྒྱུ་མ་གནད་མཛོད་ལྟག་པ་མེད་། ཞེས་གསུངས་པ་རྟེན།

འཆར་གཞི་ནམ་མཁའ་ནི་སྒྲིལ་ལོགས་སྒྲིལ་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། འཆར་ལྟེང་གི་སྒྲིལ་བྱེད་ཞག་ཀྱི་སྒྲིལ་མཚམས་སྒྱུར་དེ། ཅུ་ཅུ་མཚུ་
གསེར་གྱི་ནི་མ་ལས་སྒྲིལ་པའི་ག་དེ་གི་ལ་གྱི་སྒྲིལ་ཅན་ལ་མ་དུ་བྱས་དེ། མཛེན་སྒྱུ་མ་དཔལ་པོའི་སྒྲིལ་ལྟར་ཕྱར་པའི་ཐབས་ལ། འཆར་
གཞི་ལྟར་གྱི་གནད་ནམ་མཁའ་ནི་སྒྲིལ་ལོགས་ལ། འཆར་ལྟེང་གི་ཡིག་ནད་མིག་ཅ་གཞིས་སྒྲིལ་སྒྱུ་མ་གྱི་གཞིགས་སྒྲིལ་སྒྱུ་མ་
ལ་ཐུག་པའོ། ཅུ་ཅུ་ལས་སྒྲིལ་གྱི་གནད་ལྟག་པ་བཟུང་གིས་བཟུ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེའང་ལྟེང་པུ་མ་ཟེམ་སྒྱུ་མ་ནི་མ་ལ་བྱ་གང་ཅམ་
ལྱི་མ་རིག་པའི་སར་བཟུ་བ་གནད་ཡིན་ནོ། ཅུ་ཅུ་གི་གནད་ཅུ་ཅུ་ལྟར་བཟུ་ཅམ་དེ་ནམ་རྟེན་གི་འཆོན་པར་བྱུར་ནས་བདེ་བ་ཤིག་ལ་པའི་

སྒྲིང་པོ་ཅན་ཡང་བསྐྱུ་བར་འགྱུར་བས་ན། དེའི་རྒྱ་འགགས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ལུ་སྒྲིང་ཏིག་པས། རྒྱང་ལྡན་མི་གཏོང་བར་ཁ་ནས་
མཆུ་སོ་གཏོས་བག་ཅམ་རེ་མ་རེ་ག་པའི་བར་ནས་ཤིན་ཏུ་དལ་བུས་འགྱུར་འདུག་ཅེད་པ་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་ཏེ། རྒྱང་ཁ་ནས་དངས་པས་སྒྲིང་ 78
བའི་རྒྱང་འགྲོ་འོང་གི་ནམ་པ་ཅན་རང་བཅས་ལུ་དག་པས། གདངས་སྒྲིང་གར་ཐིམ། རྒྱང་བུའི་རྒྱང་རྒྱ་མ་གྲངས་རང་སར་དག
འཁོར་ཁོ་སོ་སོའི་ཡོན་ཏན་མ་བཅས་ལྟ་ན་སྒྲིས་ལུ་བ་ནས་ཡོད་ཤིང་སྒྲིང་འོད་གསལ་ལ་དུ་སྒྲིལ་བའི་གནད་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཤིང་མ་བྱོན་
པའི་རང་ནས་ཡིད་ཅམ་སྒྲིར་གནས་ཤིང་བར་ལུ་བཞི། རྒྱང་གསལ་ལས། སྒྲིབ་རྒྱང་ནི་དལ་ཞིང་མཉམ། །ཡིད་ཅམ་སྒྲིར་དུ་འདྲར་
བ་ཡིས། །རྒྱང་གིས་འགྲོ་འོང་ཆད་པར་འགྱུར། །ཞེས་དཔྱིད་ས་རིག་མི་འགྱུལ་བའི་གནད་ལ་ཤིན་ཏུ་གཅིས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱང་གིས་སྒྲིང་

༡༩༩ ། བད་གི་འོད་ལྷའི་གདངས་ལ་ཐུགས་ནས་དབྱིངས་རིག་འགྲོ་འོང་ཅན་དུ་སྒྲུབ་བ་ཡིན་ལ། རྒྱུ་རྗེ་དཔལ་ལ་སོང་བས་སྒྲུབ་བ་རྗེ་
 བརྟེན་ལ་སོང་བས། ཚད་མེབས་འོད་ཀྱིས་གདོས་བཅས་དག་དུས་རྒྱུ་རྗེ་མཆོད་ཅན་གིན་དུ་དག་ ཟུང་པར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གདངས་ལས་
 རྒྱུ་རྗེ་དབྱེད་པས་ནང་གི་མཆོད་ཅན་སངས་རྒྱལ་པར་ཡིན། དེས་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དགོ་མི་དགོ་འོ་བྱ་བ་མཆོད་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་
 རྒྱུ་བཏང་ནས། གནད་གསུམ་ལ་བརྟེན་དེ། དོན་དམ་པའི་ཅ་རྒྱུ་རྗེ་གི་ལམ་དུ་བྱས་པས་ཀུན་རྒྱལ་གྱི་གསུམ་པོ་རང་མཁའ་དུ་
 དག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་དེ། འདས་རྗེས་ལས། རྒྱལ་ཁབ་རྒྱུ་རྗེ་གི་གནད་བཅུ་ནམས་ཅེས་ ཡུལ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཐོན་དུ་སྒྲུབ་ཅེས་
 མཐོན་སུམ་གནད་ལས་འབྲེལ་མི་བྱེད་ ཞེས་སོ། དེ་ལྟར་བཞུགས་སྐྱོང་ལ་གཞིགས་སྐྱོང་ལ་གྱི་བྱ་བ་བྱས་ལ། རྒྱལ་ཁབ་རྒྱུ་རྗེ་གི་

གནད་ཅུ་མ་པ་གསུམ་དུ་བརྒྱན་པའི་ཐུང་པ་ཐུང་ཅིང་། ཐུབ་དག་ཐུགས་སྙུ་བཏང་བས་ཁུར་ཅོར་བས། ཡིད་པ་གི་ན་ཅུ་ནུ་མ་པར་...
ཐོས་པའི་དུགས་སྙུ། ཐུང་ཐུང་ལ་ནུ་མ་མཁའི་མོང་གསལ་ལ་ལ་གོ་ལུང་པའི་དུ་ཡིད་དུ་རིག་པ་ཐིམ་འགོ་བ་རྩ་ཐུར་གཏད་པས་འོད་... 80
གཏང་ལ་རྩོ་རིག་གི་ན་ཅུ་དག་པ་ཞིག་ཐོག་མར་ཐུང་ལ། དེ་ལས་ཐུང་བ་དེ་མཆོད་པའི་ཚུ་ལ་དུ་འོད་ལཱི་གཏང་ལ་ཁ་དག་ལ་པ་ཐ...
འོག་ཁ་ཐུང་བ་རྩ་ཐུར་གསར་བ་གི་ནང་གི་དུ་ཡིད་ལ་ཐུང་ཅུ་གསལ་ལ་བཞེས་ཐུ་རྩོ། ཐུང་ལས། དུ་ཡིད་ལ་གི་ཐུང་པར་དུ་རྩོ། ཐུ་གི་ཐུ་ག
ཐུ་མཁའ་ལ་འཛིན། བྱང་དུ་ཡིད་ལ་རྩོ་ན་མ་དག་དུ་འོ། ཞེས་སོ། དེས་ན་ནུ་མ་མཁའ་གོ་ལུང་འཆར་གཞི་རིམ་ཅུ་མ་ལས་དུ་ཡིད་...
དེས་མ་ཡིན་ནོ། དེས་ཀྱི་མ་ཐིང་ཁ་ཡིན་ལ། དུ་ཡིད་ལ་ནང་གི་དུ་ཡིད་ལ་རྩོ། དེ་རྩར་ན་དུ་ཡིད་ལ་མ་ཐིང་ཁ་དེ་ལས་ཐུ་འོག་ཁ་ཐུ་ལ་པ་ཐུ

ཏྲ། །ཕུའི་ཕྱང་བ་དེ་ཕྱང་བར་ཕྱང་བ་ས་འདི་གཉིས་ལ་ཕྱི་དཔྱིང་ས་ནང་དཔྱིང་ས་ཞེས་སོ་སོར་བརྗོད་ཀྱང་འདྲ་འོད་ཀྱི་གུར་ཐེམ་དུ་
མིག་སལ་བ་གསལ་བ་བར་གོ་འཕེས་པ་ཅེས་དུ་གསལ་བར་གྱུར། །ཞེས་སོ། དེ་ཉུང་ཤེས་པ་ས་དག་པ་དཔྱིང་ས་ཀྱི་ཕྱོད་མའི་ནང་དུ་
ལས་ཀྱི་ཕྱང་དག་པའི་ཅེས་ལས་ཕྱང་བའི་ཐིག་ལོ་ཕྱོད་པའི་ཕྱོད་མ། གོ་མའི་ཕྱོད་ལ་དེ་ལོར་བའི་ནམ་པས་མཆོད་པའི་ཐིག་ཕྱོད་མ་
འོད་ཕྱོད་ཕྱོད་ཅན་ལ་སོགས་པར་ཕྱང་ཞིང་། དེར་ཕྱང་ཞེས་པ་གཞིགས་ཕྱང་ས་ཀྱིས་བཅུན་པས་ནང་གི་རིག་པ་ཁོལ་དུ་དུངས་
ལ་ལུལ་མེད་པ་ཞིག་ཉམས་ཀྱི་ཕྱོད་བདེ་གི་ཤེས་ས་རང་ཕྱང་གི་ཕྱོད་མའི་རོལ་ཡིན་ནོ། དེ་ལས་ཕུང་པ་ཞེས་ཀྱི་ཤེས་ས་མཆོད་པ་
ཕྱར་བ་དང་། ཆོག་དེ་གྲོ་དེ་ལ་དུ་འཆར་བ་གི་དེའི་ཅེས་ཡིན་ནོ། དེ་ལས་ཕྱོད་མཐོང་གི་རིག་པ་མཆོད་པ་ཞེས་ཕྱོད་ཕྱོད་ཀྱིས་བཅུན་

ལ་བུས་པའམ། གཤེར་གྱི་ཆུད་པ་རྒྱུ་ལ་ཕྱེད་པ་ལ་ཤེས་པ་ལྟེན་གྱི་གདངས་ཞེས་བྱ་ཏེ། རོ་བོ་གཅིག་ལ་རྒྱུ་པ་གསུམ་གྱིས་
དབྱེ་བ་དེས་ཟིན་དགོས་སོ། དེ་ལྟར་མཐོང་བའི་རིག་གདངས་ནི་རྗེ་ཉུ་ཆུད་དེ་ཡན་ཏུ་མི་འདུག་པར་དབྱེད་པ་དང་ཐིག་ལེའི་ར་བར་
བཅུད་ནས་སྒྲིམ་པའམ་དབྱེད་པ་དང་ཐིག་ལེའི་སྒྲིང་ཏུ་རིག་པ་བཟོད་མེད་ཆམ་མེར་འཛོག་པ་ནི་རིག་པའི་གནད་ཡིན་དེ། སྒྲིང་གསལ་
ལས། རིག་གནད་ལྷག་ཆུད་བཅོམ་ཏུ་བཟུང་། །དེས་སྒྲིང་དལ་བཞིན་གྱིས་བཟོན། །ཞེས་སོ། འདི་དག་གི་ཆོའོད་སྒྲིང་ལ་སྒྲིང་
འཛུང་པའི་དབྱེད་པ་ཤོར་ན། ལྷག་ཆུད་དེས་པོར་གོ་ལ་བའི་གོག་ས་དང་གོ་ལ་སས་འཆིང་ལ། སྒྲིབ་མེའི་སྒྲིང་བས་རང་གི་ཆོས་
ཉིད་རང་གིས་གསལ་བ་བཞིན་ཏུ་ཞེན་པ་མེད་པའི་བརྒྱལ་ལྷག་ས་ལ་བསྒྲུབ་ཏེ། རང་སྒྲིང་རང་རིག་རང་གྲོལ་རེད་གསལ་ཆེད་འཛོལ་མེད་

83

ལུམ་པའི་ལྷ་དང་བདེ་འགྲོགས་པ་ལས་། ཉམས་ཁོང་འཕེལ་དང་། རིག་པ་ཚད་ལོགས་དང་། ཚོས་ཉིད་ཟད་པ་སྟེ་ལྷ་དང་བཅའ་པོ་...
བཞི་མཐར་ཐུག་པས་འབྲས་ཕུའི་ཚོས་ལམ་གྱི་ལྷ་དང་བལ་རྩོགས་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་གསལ་བ་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་པའོ། ཞེས་
གསུངས་སོ། དེ་ཡང་མ་གོ་མས་པ་ལ་མི་ལྷ་གཡོ་བ་བཞི་ན་འགྲུལ་འཕྲིགས་ཅན་དུ་འཆར་བ་དེ་ཉིད་ལྷ་སྒྲུང་ས་གྱིས་རིམ་པ་བྱིད་པ་
ལ་གོ་མས་ལུ་བཟུག་པས་ནང་གི་རྩ་ཁམས་ན་མས་འོད་དུ་ཁིཅ་དུངས་སྟོབས་ཆེ་བ་དེ་ཅམ་དུ་དབྱིངས་རིག་མིག་འཆོམས་ལུལ་ནས་
ཕུལ་སྟེན་ལ་སྟོས་པ་དེ་རྒྱུད་ལ་སོགས་ནས་ལྷ་དང་བལ་རྩོགས་པོའི་ཉམས་རིམ་གྱིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོགས་ཀྱངས། དེའི་ཚུལ་ཡང་། ལས་
དང་པོ་པས། ཉི་ཐེར་སོགས་ལ་རྟོག་བྱས་དེ། མིག་ལྟར་བཙུམས་ཐམས་ཕུའི་མོ་ནས་ཅོག་ཏུ་རྒྱལ་གྱི་འོད་ཀྱིས་ལྷ་དང་དང་བལ་རྩོགས་

ཨ། །གཙོ་བོར་ལྷ་དང་ལྷ་ལྟ་བུ། བར་ཞིག་ནས་གནས་ཀྱི་ནང་ཆེར་ལྷོས་མི་དགོས་ཆོ། འི་མ་དང་བྲལ་ནས་གཡས་གཡོན་གང་
ཅུང་དུ་ཁྱིད་ལ་བཞུ། དེ་ནས་ཁང་པའི་སྒོར་དཀར་ཀྱི་འོད་ལ་བརྟེན་ནེ། དང་པོ་སྒོར་དཀར་ཀྱི་འོད་ཁོན་ལ་འི་མ་ལ་བཞུ་དུས་ལྷ་ར་མིག་ཅོ།
ཀྱི་ཀྱི་བུ་ཟེམ་ལུས་བཞུ། དེ་ནས་ལྷ་དང་གཡས་གཡོན་གང་ཅུང་དུ་ཁྱིད་ལ་བཞུ། འདུག་ལྷ་དང་ལྷ་བཞུ་ལ་དུ་བྲལ་ནེ་མགོ་འོན་དང་དུ་བཞུག་
ནས་ལག་གཉིས་ཀྱི་སྒོར་མོ་བཞུ་ལ་བཞུག་པ་ནས་འཁྱུང་དེ་ཆོས་ཀྱི་འབྲུག་ལ་ལྷ་དང་ཀྱི་ལ་ནས་གསུམ་མོག་ལ་ལྷོད་ཆགས་པས་བཞུ།
དེ་འདྲར་ཁང་པའི་མཐིམ་གཉིས་གཉིད་པ་ཡོད་ན་བཟང་ལྟེ། ཀྱང་མཐིམ་ནས་འོན་ཀྱི་དཔོན་ཀྱི་ལ་ནས་པོ་ལྷ་དང་ནས་འོད་ལྷ་འི་གདངས་ལ་
ལྷགས་ནས་དཀྱིལ་ལ་ཕྱི་ལྷོ་འོད་ཅན་དུ་ལྷ་དང་བ་ཡིན་གསུང་། གྲུ་ལས་གྲུ་ལས་ལྷ་ལ་ནས་ཀྱི་ཕྱི་ལྷོ་འོད་ཅན་དུ་ལྷ་དང་བ་ཡིན་གསུང་། ཅི

[illegible]

87
 1. ཉིམ་འཆར་ཐུབ་གཞུང་གསུམ་ཅམ་མ་གཏོགས་ནམ་ལངས་ནམ་དགོངས་མའི་བར་དུ་ཤ། གཤམ་གཤམ་ཤུངས་གཤམ་
 བཞེགས་ཚད་མཐའ་གཉིས་བསལ་བྱེད་མཐར་གཤོར་དུག་ལོགས་ལམ་ཁྱེར་དང་བཅས་ཡོངས་མེད་བཞོམ་མེད་ཞེན་འཇིག་མེད་
 བར་དུའང་རིག་དཔྱེར་མེད་ལས་བཟུ་བྱ་བྱེད་ཐད་དཔྱེད་མེད་པའི་དང་ནམ་གྱི་མ་ཞོད་མེད་པས་ཉ་མས་ཤུ་ཐུངས་ཚེ་མཉམ་པའི་ཆོད་
 ཞུན་ཐུང་ཉམས་དེའང་ཐོག་མར་ཉར་བ་དེའི་གཅོལ་རྩི་ཤུ་ཤུ་ཐུང་དང་ཐུང་བཞི་འཆར་ཚུ་པའི་གསལ་རང་ལ་བཟུང་རིམ་བཞེད་པའི་ཤེད་
 ཤུང་གནང་བ་ཡིན་ཅོ། དེ་པ་ཞེགས་ཚད་དང་ཐོད་མཉམ་གཉིས་ལ་ཚོག་བཞག་བཞི་དགོས་ཤུང་། དཔྱེད་པ་རིག་ལ་གཏད་དེ་མཉམ་
 ཞུ་མཚུ་ཚོག་བཞག་རྩི་ཤུ་ཤུ་ཐུང་ལ་བཞག་པའདི་ལ་ཚོག་ དེ་ཉར་བཞོམ་པ་དེའང་གི་དཔྱེད་པ་དང་ཐོག་ཡོད་པར་རྩི་ཤུ་ཐུང་

བཞག་ནས་བརྒྱ། ལེམས་ཅོག་གིས་བཞག་ རྒྱག་པར་བཞག་ལ་བརྒྱ་བ་ནི་རིག་པ་རིག་ནད་ཡིན་ཅོ། དེ་རྒྱར་ན་ཡང་དག་པ་དེ་རྒྱར་
ཅི་ལྟོན་མ་རིན་དུ་ལས་རྒྱར་དག་པ་རི་ཆ་ལས་ལྷར་བའི་ཐིག་ལེ་རྒྱར་ལྟོན་ལྷར་ཞིང་། དེར་རྒྱར་ཞག་ས་ག་ཐིག་ས་སྒྲར་ས་ཀྱིས་ག་ལྟོན་
པ་ས་། ལེས་རབ་རར་རྒྱར་གི་ལྟོན་མ་རོ་ཐོག་ཅིག་ལ་རྒྱག་པ་ག་ལྟོན་ཅི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་ག་དོད་མཐོང་བ་ཡིན་པ་རིག་ནད་འདི་ཤེས་ནས་།
དང་པོ་ཐིག་ལེ་རྒྱར་ལྟོན་ལྷ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐིག་ལེ་རྒྱར་ལྟོན་འདི་མཐོང་དུས་ལྷ་ལ་དེ་རི་རྒྱལ་ས་ཀྱིས་། རྒྱར་ལེམས་ལ་མི་རྒྱག་པར་བརྒྱར་
པ་ཡིན། མི་རྒྱག་པ་དེ་རི་དུས་ལྷ་ནད་ལ་རིག་པ་རྒྱན་ལ་བྱད་ནས་བཞག་ས་ཡོད་པས་དེ་རོ་ཤེས་ནས་རྒྱན་ལ་བྱད་ཤེས་དགོས། འདི་ལེམས་
དང་ལེམས་ལྷར་གི་ལྟོན་པ་འདོམས་པ་རི་ལྟོན་མ་ཞེས་མར་མེ་མགས་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཅོ། དེས་ན་མཐོང་གིས་ལ་རྒྱ་དུས་ལྷར་ལ་འཛིན་པ་

39 | མེད་པ། གསལ་ལ་རྟོག་པ་མེད་པ་སྟེ། ལུལ་སྒྲུང་ཡང་ལུལ་ལ་འཛིན་པ་མེད་ཏུ་མ་གྱུར་པའི་རིག་པ་ལ་བརྟུན་པས་ཡོ་
 སྒྲུང་ཆ་ལུལ་ཟུང་ཐལ་ཏུ་གྱུར། རིག་པ་རང་ཡན་ཡངས་པ་ཆེན་པོའི་རང་འགྲོལ་གྱིས་ཀྱང་སྒྲུབ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གྱེས་དགོས་ཀྱི་དེ་མིན་
 མཁྱིཾ་ཟུང་ཏུ་འཇུག་ལུགས་མེད་དོ། ལམ་སྒྲུང་བ་ལ་འཛིན་པས་ཆེད་ཏུ་མ་བསྐྱད་ན་འཁྱུལ་སྒྲུང་གིས་རིག་པ་ལ་གོས་མི་མིན་དེ། སྒྲུང་
 རིག་པ་རང་འགྲོལ་དེའི་སྒྱིར་རོ། མེད་ཀྱིས་སྒྱིཾ་ཟུང་བ་དེ་ཡོ་གྱེས་དོ་མ་པོ་མིན་གྱིང་། ཡོ་གྱེས་དེའི་གདངས་ཡིན་པས་ལུལ་དམིགས་
 པ་དག་པའི་གནད་གྱིས། ལུལ་ཆན་གྱིས་རབ་རང་སྒྲུང་གི་སྒྲོན་མ་ཏུ་ངས་ནས། དེའི་སྒྲོབས་གྱིས་ལས་དང་ཆོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་
 དང་བཅས་པའི་དྲི་མ་ཟུང་པར་ཆེད་པ་ཡིན་དེ། རང་གྱུར་ལས། དམིགས་པ་དག་པའི་ལུལ་སྒྲུང་བས། །ཡོ་གྱེས་གཅིག་ཆེད་སྒྱེ་བར་ལྷུ་ཤ།

དག་པ་ཆིག་ཚད་ལྟར་པ་ནི། །ཡེ་ཤེས་དག་པ་འི་ནམ་མཁའ་ལ། །འོད་ལྷ་འགྲུལ་མེད་གསལ་པ་ནི། །ཞེས་དང་། ལུ་རྟེན་གྱི་ཐེངས་པ་ལས།
དབྱིངས་ནི་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆ་བས། །ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་རྒྱ་མ་དག་པས། །གནིས་ཀྱི་རྒྱུར་ལ་འཆར་བར་འགྲུལ། །དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་ 90
འཇུག་ཆོན་བཞིན། །དག་པས་ཉོན་མོངས་སྤྱི་མ་ཟད། །འོད་དང་ཁ་དོག་དབྱིབས་ཀྱི་དང་། །ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་རང་སྒྲུང་རྟོན། །ཞེས་སོ།
དེ་ལྟར་གསལ་ན་དབྱིངས་རིག་ཀྱི་མཚན་མེད་པར་མིག་གཅེ་བཅུ་མ་མེད་པར་ཟད་ཐལ་དུ་འཆར་འོང་། དེ་ནི་དུས་སྤྱི་མཚན་མོ་ཡང་སྒྲུང་
མཚན་གྱི་ཐིམ་རིམ་ལུགས་འཇུག་ལྟོག་གི་རྟོན་འབྲེལ་སྤྱི་ཆོག་སལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར། ལུ་ལྷ་ཀྱི་གཟུང་ལུ་ལྷ་ཐབ་པ་འི་དང་...
ལས་ཡིད་མེས་སྤྱི་རྒྱལ་བག་ལ་ཞུ་ནི། ལུ་ཐབ་པ་ལྷ་ཀྱི་གཟུང་ལུ་ལྷ་ཐབ་པ་འི་དང་། དེ་ཆོས་ཀྱི་ལུ་ཐབ་པ་ཞིག་མིན་གྱིང་། རིག་པ་འི་གོ་...

91

ཤུགས་འབྱུང་དང་། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ལས་འདས་པའི་རྟོག་པ་པ་རྒྱལ་ཆགས་པ་དང་། སྒྲ་མ་ལའང་གདུལ་བུའི་སྤང་དོར་ཅམ་ལས་
སྒྲིབ་ཀྱི་བ་ཟད་པོ་བ་ཏན་ཀྱི་བ་རྒྱལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲ་ཅན་དངོས་སུ་མ་སྤང་ཞིང་། བུ་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་སྒྲ་མའི་སྒྲིགས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། 92
དངོས་བརྒྱུད་ནས་ལམས་ཅན་ལ་ཆགས་སྤང་བར་གསུམ་བུར་སྒྲ་མས་ཀྱི་སྒྲིག་སྒྲིམས་པར་བྱས་ཏེ་ཕན་བདེ་ལ་སྤྱོད་འདོད་ཤུགས་
ཀྱིས་སྤྱང་ནས་ཚེ་འདི་འཁོར་པ་དང་། འཁོར་བའི་བྱ་བ་ནང་ནས་དེས་པར་ཐོང་སྒྲིབ་ཞིག་མེད་ན་ཀྱི་རྟོགས་གཅིག་ལུ་ལ་རྒྱུ་མ་པས་
མི་འོང་། གསང་རྟོགས་བཟང་ངན་རྟོག་པས་ཕན་གཞོད་བྱལ་ཞིང་ལུང་མ་བཟུལ་དུ་མ་ཁོར་བས་ཉིན་པར་མཉམ་རྗེས་འཁོར་ལུག་
དང་། མཚན་མོ་ག་དག་རྒྱལ་བྱུང་གང་ལ་གོ་མས་པའི་སྤང་བ་འཁོར་ལུག་དུ་བྱུང་ན་ཉམས་ལེན་ལམ་དུ་སྤྱོད་ས་པའི་རྟོགས་ཡིན།

93

[illegible]

༡༡། །བཞིན་དང་ས་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་པ་དེ་ལས་དེ་ལྟར་གི་འབྲེལ་པར་གྲུབ་པའི་ཆ་ནས་རིག་པ་དོན་ཅུ་མུ་དེ་ཙམ་མུ་མིང་...
 འབྲས་བུར་ཆགས་པའི་ཕྱིར་ལོ། དེ་ལྟར་དཔྱིངས་དང་རིག་པ་གཉིས་ཡི་ཤེས་ཀྱི་གདངས་དངོས་ཡིན་པས་ཆོས་ཉིད། མཐོན་པ་ནི་ 95
 མི་གིས་ལྟར་ཡོད་པའོ། ལུ་མ་ནི་མོ་ལུ་པ་རྒྱ་དགི་གནད་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་དམ་དཔྱིངས་ལ་མཇུག་པའི་མཐོན་ལུ་མ་...
 མོ་མོ་དུ་བཤད་པའི་དོན་དམ་ཕྱི་ཆ་ལྟ་དེས་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མཐོན་ལུ་མ་རང་ལྟར་དུ་ཤར་བཅུ་འབྲས་དེས་པའི་གདམ་ཆོག་གིས་
 ཡིད་ཆོས་པའོ། ལྟར་བཞིན་དེ་དང་ཐིག་ལེ་ལྟར་ལྟོན་ལོགས་པ་ནས་ཐིག་ལེ་ལྟར་ལུ་མ་ལྟོས་དུ་འཆར་བ་ཚུན་ཆད་རྒྱུ་གས་ཆེན་རང་ལམ་...
 ཕྱི་ཆོས་ཉིད་མཐོན་ལུ་མ་ཆོག་གས་ལམ་ཡིན། འདི་ཉིད་ལ་ལུ་བར་ཆད་ནའང་བདེན་པ་མ་ལྟོས་པའི་གནད་ཀྱིས་རང་བཞིན་ལུ་མ་པར་...

དུགས་ལྟེན་པ་ཏེ། ཐམ་འཕུར་ལས། །མདོན་ལུ་མ་རྟེན་པའི་མཉམ་ལུ་ལ། །ཁམས་གསུམ་འཁོར་པའི་མིང་མེད་པས།
ཡིད་གསུམ་གང་རུ་ཆོད་པའི་ཆེན་དང་ལྷོད་གསལ་ལས། རིག་པ་མདོན་ལུ་མ་མཐོང་བཞི། །པདོན་པ་མཐོང་པའི་གནད་ཀྱིས་ 96
ལ། །ཁམས་གསུམ་ལྟོག་པ་མ་པོན་མོ་ཆེན་པོ། དེའང་མདོད་ཆོག་ས་ལམ་པ་དང་མཐོག་ས་མི་མཐོག་ས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་
གདོད་ལྟར་ལྟོག་ས་ལོ་བུན་པོ་མཆོན་ཅིད་ཐོག་པ་ལྟར་ལམ་ལྟ་པོར་བཅིས་ན། མཉམ་ལུ་གཉིས་ལྟར་ལྟར་དང་ཐིག་ལེ་བཅོན་
ཐབས་ནི་འདི་ལ་མེད་པས། ལེ་མཉམ་དང་ལེ་ཐོས་གཉིས་འཕྲོག་ས་བཞིན་ཏེ་ཤི་ཐད་དང་ཐད་ལ་གཏོར་དགོས་པའི་ལྟར་བཞག་
ཆོག་གོ། གཉིས་པ་ལྟར་ལམ་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལྟར་བཞི། དེ་བས་ལྟར་པ་འཕེལ་ནས་མཆོད་པ་ཏེ། ཉམས་ལ་གཉིས་

97

99

[illegible]

༤༩། །འཆད་པར་སྒྲུབ་པ་སྟེ། །འདས་རྗེས་ལས། །ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་པ་ཡིས་། །ཡིད་དཔྱད་འཛིན་པའི་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་།
 གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ཉམས་སྒྲུབ་གིས་། །བར་དེའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས། །ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྒྲུབ་པ་ཡིས་། །རྒྱལ་མཆོན་བྱ་བུ་ལ་།
 འབྲས་ལུས་ལ་། །སྒྲུབ་འདས་གཞན་དུ་བཅོལ་མི་དགོས་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ཟད་པ་འདི་ལ། །བསྐྱེད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིད་
 ཉེ་ཤེས་དང་བཅས་པ། །དཔྱད་པ་བཅུ་པ་གཉིས་ན་ཀུན་གཞི་ནས་ཤེས་དང་རྩོམ་བཤམ་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྟེ། །སྒྲུབ་པ་ཡིད་ཉེ་ཤེས་ཀྱི་ན་གཞི་
 །གསུམ་ཤེས་སྒྲིབ་ཡིན་པས། །མཆོན་ཉིད་ཐོག་པའི་གནས་འབྱུང་ཙམ་ཆོད་ཕེབས་ནས་སྒྲུབ་པ་བཅུ་དྲུག་ཞིང་ཁམས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཙམ་
 །ཡོད་ཀྱང་། །བསྐྱེད་པ་འདི་ནས་སྐྱེད་པར་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་དང་ན་བ་ལྟར་པར་ཅན་ཐོབ། །ཡིད་ཉེ་ཤེས་གནས་སྐྱུར་མི་རྟོག་པ་...

ཅམ་ལས་ཁྱད་པ་རྟུ་གྱུར་པ་རིག་པ་རང་བབ་ཀྱི་བསམ་གཏན་རང་དབང་ཁྱད་པ་ར་བཟོ་བ་པ་ཡིན་ནོ། ལྷ་པ་ལྷ་མ་གཉིས་...
ཀྱིས་རྟུ་ལ་ན་གནད་གསུམ་པོ་ལ་རྩོམ་བས་འབད་དགོས་གྱུར། ལྷ་མ་གཉིས་ཀྱི་རྟུ་ལ་ན་རྩོམ་པ་མེད་པ་ར་རང་བཞིན་རང་གིས་ནམ་
པར་ཐམས་ཅད་མ་ཁྱེན་པ་འི་ས་ར་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། ལྷ་ དེ་འང་ཆེད་མཐའ་རྟེན་གྱི་མན་ངག་ཁོ་ནས་གཞུང་པ་ཡིན་པས། དེ་གི་
འདས་རྩེ་ལས་ལས། མི་འགྲུལ་གསུམ་ལ་གཞི་བཅས་པས་ཤིང་ ལྷ་པ་གསུམ་གྱིས་ཆེད་ཟིན་དེ་ཤིང་ རྟགས་ནི་ལུས་ངག་ཡིད་ལ་ལྷ་པ་
ཆོས་པ་གསུམ་གྱི་གཞེར་ཐེབས་སོ་ཤིང་ ཞེས་པ་ལྟར། བཞི་སྟེ། དང་པོ་མི་འགྲུལ་པ་གསུམ་གྱིས་གཞི་བཅས་པ་ནི། ཉམས་ལོན་
གྱི་རྟུ་ལ་ན་ལུས་མི་འགྲུལ་པ་བཞུགས་སྐྱེད་ས་གསུམ་ལས་མི་འདའ་བར་བྱས་པས། ཅ་ཞུང་རང་སྟོར་གནས། རྟགས་པ་རང་...

103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200

[illegible]

ཨ། །པ་མེད། །རག་བྱག་ཆ་རྩུ་ར་གཞན་ཕྱི་རྒྱུ་ལ་ཕྱུ་རྒྱུ་ལ། །མེ་མས་རི་མ་ནད་ཐུང་བའི་ཕྱི་རྒྱུ་ལ་རྩུ་ར་རྩུ་ར་བས་མ་དཔྱིད་ལ་ཕྱུ་ར་ག་...
ནས་རིག་པ་རང་གསལ་དུ་གནས་པ་འོ། །གསལ་པ་ཐོབ་པ་གསལ་ནི། གྱི་ཐུང་བ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་ལ་ཕྱིན་ཐུང་ཞིང་ཁམས་ཕྱུ་
ཐོ་ལ། །ནད་ཐུང་པོ་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ལ་ཕྱུ་ཐུང་འོད་གསལ་དུ་ཕྱོ་ལ། །གསང་བ་དཔྱིད་ལ་རིག་པ་དབང་ཐོབ་པ་ལ་འབྱུང་ནི་ག་རང་
འགགས་པ་འོ། །བཞི་པ་གདེང་ལ་བཞི་ནི། །ཡར་ལང་ལ་ཕྱི་རྒྱུ་ལ་ཐོབ་ཏུ་རྩེ་བདད། །མ་ཐོབ་ཕྱི་རྒྱུ་ལ་པ་མེད། །མར་འཁོར་...
བར་མི་ཕྱི་བའི་རྩེ་བདད། །ཕྱི་རྒྱུ་ཕྱི་རྒྱུ་ལ་པ་མེད་པ་འོ། །ཨ། །མ་ཐར་ཕྱག་གི་འབྲས་ཕྱི་རྒྱུ་ཕྱི་རྒྱུ་ལ་རྩུ་ར་ཕྱི་རྒྱུ་ལ་པ་མེད་པ་འོ། །ཕྱི་རྒྱུ་ལ་པ་མེད་པ་འོ། །
ཨ། །ཕྱི་རྒྱུ་ལ་པ་མེད་པ་འོ། །ཕྱི་རྒྱུ་ལ་པ་མེད་པ་འོ། །ཕྱི་རྒྱུ་ལ་པ་མེད་པ་འོ། །ཕྱི་རྒྱུ་ལ་པ་མེད་པ་འོ། །ཕྱི་རྒྱུ་ལ་པ་མེད་པ་འོ། །

[illegible]

107

ཡིན་པས་མ་ན། ཀུན་བརྟགས་དང་ལྷན་སྦྲེལ་གྱི་མ་རིག་པ་གཉིས་དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་འགལ་དུ་ཞུགས་པའི་ངོ་བོ་དང་རང་ཅུལ་
 ལ་ཉིན་མཚན་ཁ་སྐྱེད་དུ་བརྩོན་པས། ལས་དང་པོ་པ་སྒྲུབ་པ་ལྷན་སྦྲེལ་གྱི་དུས་སུ་སྒྲུབ་བྱ་ནས་རྟོག་པར་ཁིན་དུ་རགས། གཉིན་
 པོ་ཡེ་ཤེས་ཡང་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པ་ཞིག་གནས་ཤིང་། གྲོལ་ཚུལ་གྱི་རྩ་མ་རྟོག་ལ་མ་དུ་སྒྲེར་བས། བར་ཞིག་
 བས། རྟོག་པ་རྩེ་འཇམ་ལ་སོང་ཡང་། གཉིན་པོའི་རྩོམ་པ་ཆེ་བས་རྟོགས་པ་དངོས་ནི་མིན། དེ་ནས་རིག་པ་ཆེད་མེད་པས་སུ་
 བར་གི་ཀ་དག་གི་རིག་པ་རྩོན་པ་ཉམས་ཞེན་དང་བྲལ་བར་རྟོགས། རིག་གཤམས་སངས་རྒྱལ་ལོངས་སྤྱོད་རྟོགས་པའི་སྤྱོད་ལུལ་
 བཞིན། རྒྱ་དང་ཡེ་ཤེས་ཐེ་ཆེད་སྒྲུབ་ཆེད་ལ་མེད་པས། དཔྱིདས་རིག་མིན་མཚམས་བྲལ་ནས་བརྒྱུད་བར་པར་སོང་། འདི་དུས་

109

བུ་རྒྱ་ར་ལ་མ་མེ་བ་དེ་ལ་མ་གྱི་ཚེ་ས་ཟད་ཡོལ་བ་དང་མཉམ་དུ་གཉེན་པོ་ལྟོ་བས་གྱིས་སྤངས་བས། རྟེན་གུ་ན་གཞི་ལོག་པས་དེ་ལ་
 བུ་རྒྱ་པོ་རྟེན་པ་ལ་བུ་གཉིས་གྱི་འཁོར་བས་བསྐྱེད་པའི་ཚེ་ས་ཟམས་ཅད་གཉིད་ལ་དེ་པོ་ལ་མ་རང་ལོག་པ་ལོང་བ་བཞིན་དུ་
 རྟེན་པོ་དེ་ལ་མ་གྱི་ཚེ་ས་ཟམས་ཅད་དག་པས། སྤང་བུ་མ་ཟེར་དག་གིས་དག་པའི་ལོ་རབ་རང་ལྟར་གི་སྟོན་མ་ཡེ་རི་བཞིན་པ་མ་ཟོ།
 བུ་རྒྱ་པོ་དང་མཉམ་དུ་གཉེན་པོ་ཟམས་ཅད་བུ་དུ་མིན་ནས། དཔྱིད་ལ་ན་མ་དག་གི་སྟོན་མ་གྱི་ར་ཟམས། སྤྱི་ལེ་སྤྱི་དཔོ་
 རྟེན་པོ་མ་གཞི་ལ་ཡས་ཁང་། སྤྱི་གཉིད་ལ་རྟེན་པོ་ལྟོ་བས་པའི་སྤྱི་ར་རང་ལོ་མིན་པའོ། དེ་དག་གི་གཞན་པོ་
 རྟེན་པོ་ལོ། རྟེན་པོ་ལོ། རྟེན་པོ་ལོ། རྟེན་པོ་ལོ། རྟེན་པོ་ལོ། རྟེན་པོ་ལོ། རྟེན་པོ་ལོ། རྟེན་པོ་ལོ། རྟེན་པོ་ལོ། རྟེན་པོ་ལོ།

[illegible]

[illegible]

113

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

୧୫୫
 ୧୫୬
 ୧୫୭
 ୧୫୮
 ୧୫୯
 ୧୬୦
 ୧୬୧
 ୧୬୨
 ୧୬୩
 ୧୬୪
 ୧୬୫
 ୧୬୬
 ୧୬୭
 ୧୬୮
 ୧୬୯
 ୧୭୦
 ୧୭୧
 ୧୭୨
 ୧୭୩
 ୧୭୪
 ୧୭୫
 ୧୭୬
 ୧୭୭
 ୧୭୮
 ୧୭୯
 ୧୮୦
 ୧୮୧
 ୧୮୨
 ୧୮୩
 ୧୮୪
 ୧୮୫
 ୧୮୬
 ୧୮୭
 ୧୮୮
 ୧୮୯
 ୧୯୦
 ୧୯୧
 ୧୯୨
 ୧୯୩
 ୧୯୪
 ୧୯୫
 ୧୯୬
 ୧୯୭
 ୧୯୮
 ୧୯୯
 ୨୦୦

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

[illegible]

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीमद्भागवतसूक्तम् ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

[illegible]

২০। ১১।
 ১২। ১২।
 ১৩। ১৩।
 ১৪। ১৪।
 ১৫। ১৫।
 ১৬। ১৬।
 ১৭। ১৭।
 ১৮। ১৮।
 ১৯। ১৯।
 ২০। ২০।

ହୁଏ। ତାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ହୁଏ। ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ
ହୁଏ। ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ
ହୁଏ। ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ
ହୁଏ। ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ

॥
 अदिप्ररुतुल्यप्र
 कपकवगनरुतिप्रुति
 प्ररुतुल्यप्र
 वरुनप्रुतिप्रुतिप्रुति

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

महाराजेश्वर
श्रीकृष्णाय नमः

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इत्युक्तं तत्रैव ॥ इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥
अथ श्रीकृष्ण उवाच ॥ अहं कुरुक्षेत्रे भिक्षुं आसीनम् ॥ आत्मसंन्यासीं
दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रो बभूवुः प्रह्लादं तदात्मकम् ॥ १ ॥

[illegible]

१. बौद्ध धर्म - बौद्ध धर्म का अर्थ है बुद्ध का धर्म। यह धर्म बुद्ध द्वारा प्रचारित किया गया था।
 २. बौद्ध धर्म का अर्थ है बुद्ध का धर्म। यह धर्म बुद्ध द्वारा प्रचारित किया गया था।

My dear

အဗ္ဘုရားလွှဲပြောင်းရာသို့ ရောက်ကြော့၍ အထူးတော်စီမံသော ဘုရားရှင်၏ စေတနာနှင့် ပြုစုပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

[illegible]

[illegible]

২৩৩৮৭

(Faint handwritten text in Devanagari script)

297

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टाध्याय्ये अष्टादशोऽध्यायः ॥
 ॥ अथ श्रीकृष्ण उवाच ॥ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता
 ॥ युयुत्सवः पाण्डवश्च द्रुपदश्चैव ॥ १ ॥
 ॥ तस्यैव तमभ्युत्थानं तत्र नान्यैः साहाय्यैः ॥
 ॥ किमकुर्वत संजय ॥ २ ॥
 ॥ पाण्डवो जयन्ते द्रुपदश्चैव ॥ ३ ॥
 ॥ अथ श्रीकृष्ण उवाच ॥ द्रुपद उवाच ॥ ४ ॥
 ॥ ५ ॥ ॥ ६ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ८ ॥ ॥ ९ ॥ ॥ १० ॥ ॥ ११ ॥ ॥ १२ ॥ ॥ १३ ॥ ॥ १४ ॥ ॥ १५ ॥ ॥ १६ ॥ ॥ १७ ॥ ॥ १८ ॥ ॥ १९ ॥ ॥ २० ॥ ॥ २१ ॥ ॥ २२ ॥ ॥ २३ ॥ ॥ २४ ॥ ॥ २५ ॥ ॥ २६ ॥ ॥ २७ ॥ ॥ २८ ॥ ॥ २९ ॥ ॥ ३० ॥ ॥ ३१ ॥ ॥ ३२ ॥ ॥ ३३ ॥ ॥ ३४ ॥ ॥ ३५ ॥ ॥ ३६ ॥ ॥ ३७ ॥ ॥ ३८ ॥ ॥ ३९ ॥ ॥ ४० ॥ ॥ ४१ ॥ ॥ ४२ ॥ ॥ ४३ ॥ ॥ ४४ ॥ ॥ ४५ ॥ ॥ ४६ ॥ ॥ ४७ ॥ ॥ ४८ ॥ ॥ ४९ ॥ ॥ ५० ॥ ॥ ५१ ॥ ॥ ५२ ॥ ॥ ५३ ॥ ॥ ५४ ॥ ॥ ५५ ॥ ॥ ५६ ॥ ॥ ५७ ॥ ॥ ५८ ॥ ॥ ५९ ॥ ॥ ६० ॥ ॥ ६१ ॥ ॥ ६२ ॥ ॥ ६३ ॥ ॥ ६४ ॥ ॥ ६५ ॥ ॥ ६६ ॥ ॥ ६७ ॥ ॥ ६८ ॥ ॥ ६९ ॥ ॥ ७० ॥ ॥ ७१ ॥ ॥ ७२ ॥ ॥ ७३ ॥ ॥ ७४ ॥ ॥ ७५ ॥ ॥ ७६ ॥ ॥ ७७ ॥ ॥ ७८ ॥ ॥ ७९ ॥ ॥ ८० ॥ ॥ ८१ ॥ ॥ ८२ ॥ ॥ ८३ ॥ ॥ ८४ ॥ ॥ ८५ ॥ ॥ ८६ ॥ ॥ ८७ ॥ ॥ ८८ ॥ ॥ ८९ ॥ ॥ ९० ॥ ॥ ९१ ॥ ॥ ९२ ॥ ॥ ९३ ॥ ॥ ९४ ॥ ॥ ९५ ॥ ॥ ९६ ॥ ॥ ९७ ॥ ॥ ९८ ॥ ॥ ९९ ॥ ॥ १०० ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ક્રમમાનનાપ્રવૃત્તિ શ્રેષ્ઠત્વપ્રાપ્તિશ્રેયમા તીર્થાગશ્રીદેવપ્રાપ્તિ વાવભોગપ્રવેશ તીર્થપ્રમાણબોધન ક્રોધીદેવમા
પ્રાવમાવી તીર્થોચ્ચનોત્પદનક્રમમાર્થે યાગાગ્રહિતશ્રવણમાર્થે દેવો યત્યવેશીત્યમા નજીનવપ્રાપ્તિતોત્પાવમા ત્યત્પા
વેલેતીશ્રેયપ્રાપ્તિમાર્થે નેત્રોત્ક્રિયાતલેદેવેશ્રેયમાર્થે નમત્રાપ્તિમાર્થે વેલેતીશ્રેયપ્રાપ્તિમાર્થે નેત્રોત્ક્રિયાતલેદેવેશ્રેયમાર્થે
પ્રમાતવલેતીકોત્તરમાર્થે યત્યવેશીત્યમાર્થે ક્રમમાર્થે યત્યવેશીત્યમાર્થે નામત્રાપ્તિમાર્થે તીર્થોચ્ચનોત્પદનક્રમમાર્થે
નજીનવપ્રાપ્તિમાર્થે પ્રમાતવલેતીકોત્તરમાર્થે વેલેતીશ્રેયપ્રાપ્તિમાર્થે નેત્રોત્ક્રિયાતલેદેવેશ્રેયમાર્થે ક્રમમાર્થે યત્યવેશીત્યમાર્થે
પ્રમાતવલેતીકોત્તરમાર્થે પ્રમાતવલેતીકોત્તરમાર્થે વેલેતીશ્રેયપ્રાપ્તિમાર્થે નેત્રોત્ક્રિયાતલેદેવેશ્રેયમાર્થે ક્રમમાર્થે યત્યવેશીત્યમાર્થે
ક્રમમાર્થે યત્યવેશીત્યમાર્થે વેલેતીશ્રેયપ્રાપ્તિમાર્થે નેત્રોત્ક્રિયાતલેદેવેશ્રેયમાર્થે ક્રમમાર્થે યત્યવેશીત્યમાર્થે

۱۳۹۱

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ श्रीवृष्णस्तुत्यात्मना यतोऽप्येकमेव ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ श्रीवृष्णस्तुत्यात्मना यतोऽप्येकमेव ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ श्रीवृष्णस्तुत्यात्मना यतोऽप्येकमेव ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ श्रीवृष्णस्तुत्यात्मना यतोऽप्येकमेव ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ श्रीवृष्णस्तुत्यात्मना यतोऽप्येकमेव ॥ १० ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११ ॥ श्रीवृष्णस्तुत्यात्मना यतोऽप्येकमेव ॥ १२ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १३ ॥ श्रीवृष्णस्तुत्यात्मना यतोऽप्येकमेव ॥ १४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १५ ॥ श्रीवृष्णस्तुत्यात्मना यतोऽप्येकमेव ॥ १६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १७ ॥ श्रीवृष्णस्तुत्यात्मना यतोऽप्येकमेव ॥ १८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १९ ॥ श्रीवृष्णस्तुत्यात्मना यतोऽप्येकमेव ॥ २० ॥

[illegible]

કયાજીવતીશ્રીમાવવનાત્યાજાભ્યમેજીવે, બીપ્રમાત્યમિયોદુવદિવેપતો, તિગ્રોભિયપતોરોવપપ્રમશ્રિતો, નોપ્રમાવો સજીવવાપતો
શ્રીપ્રમાતીશ્રી, શ્રીમાપ્રમાપ્રીપ્રીપતીરવિપ્રી, વપ્રેવેપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, દોઢવેવનાભ્યાત્યાપ્રમાપ્રી, વનાત્યાપ્રમાપ્રીવેદુકો
ત્યા, ક્રિપ્રમાપ્રમા, વનાત્યાપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો
પ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, પ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, વપ્રેવેવનાભ્યાત્યાપ્રમાપ્રી, વનાત્યાપ્રમાપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો
દોઢવેવનાભ્યાત્યાપ્રમાપ્રી, વનાત્યાપ્રમાપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો
શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો
વપ્રેવેવનાભ્યાત્યાપ્રમાપ્રી, વનાત્યાપ્રમાપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો, શ્રીપ્રમાપ્રીપ્રીવેદુકો

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1554

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

५३ (१) ३० (२) ३० (३) ३० (४) ३० (५) ३० (६) ३० (७) ३० (८) ३० (९) ३० (१०) ३० (११) ३० (१२) ३० (१३) ३० (१४) ३० (१५) ३० (१६) ३० (१७) ३० (१८) ३० (१९) ३० (२०) ३० (२१) ३० (२२) ३० (२३) ३० (२४) ३० (२५) ३० (२६) ३० (२७) ३० (२८) ३० (२९) ३० (३०) ३० (३१) ३० (३२) ३० (३३) ३० (३४) ३० (३५) ३० (३६) ३० (३७) ३० (३८) ३० (३९) ३० (४०) ३० (४१) ३० (४२) ३० (४३) ३० (४४) ३० (४५) ३० (४६) ३० (४७) ३० (४८) ३० (४९) ३० (५०) ३० (५१) ३० (५२) ३० (५३) ३० (५४) ३० (५५) ३० (५६) ३० (५७) ३० (५८) ३० (५९) ३० (६०) ३० (६१) ३० (६२) ३० (६३) ३० (६४) ३० (६५) ३० (६६) ३० (६७) ३० (६८) ३० (६९) ३० (७०) ३० (७१) ३० (७२) ३० (७३) ३० (७४) ३० (७५) ३० (७६) ३० (७७) ३० (७८) ३० (७९) ३० (८०) ३० (८१) ३० (८२) ३० (८३) ३० (८४) ३० (८५) ३० (८६) ३० (८७) ३० (८८) ३० (८९) ३० (९०) ३० (९१) ३० (९२) ३० (९३) ३० (९४) ३० (९५) ३० (९६) ३० (९७) ३० (९८) ३० (९९) ३० (१००)

[illegible]

[illegible]

ସିନିଆରୀ ପାଠାଳୟ (ମା.ମ.ସି.ସି.) - ୨୨
ସିନିଆରୀ ପାଠାଳୟ (ମା.ମ.ସି.ସି.) - ୨୨

[illegible]

କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି
ଏହି ନିରାକାର ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି
ନିରାକାର ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି

[illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश

—

—

—

~~1. सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 1907 ई. में हुआ था।~~

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Handwritten text in Tamil script, consisting of approximately 10 lines. The script is dense and cursive, typical of traditional Tamil manuscripts. The text is written on a light-colored background with horizontal lines. The first line is partially cut off at the top. The text appears to be a continuous passage, possibly a letter or a record. The handwriting is fluid, with many ligatures and variations in stroke thickness. The overall appearance is that of an old, well-used document.

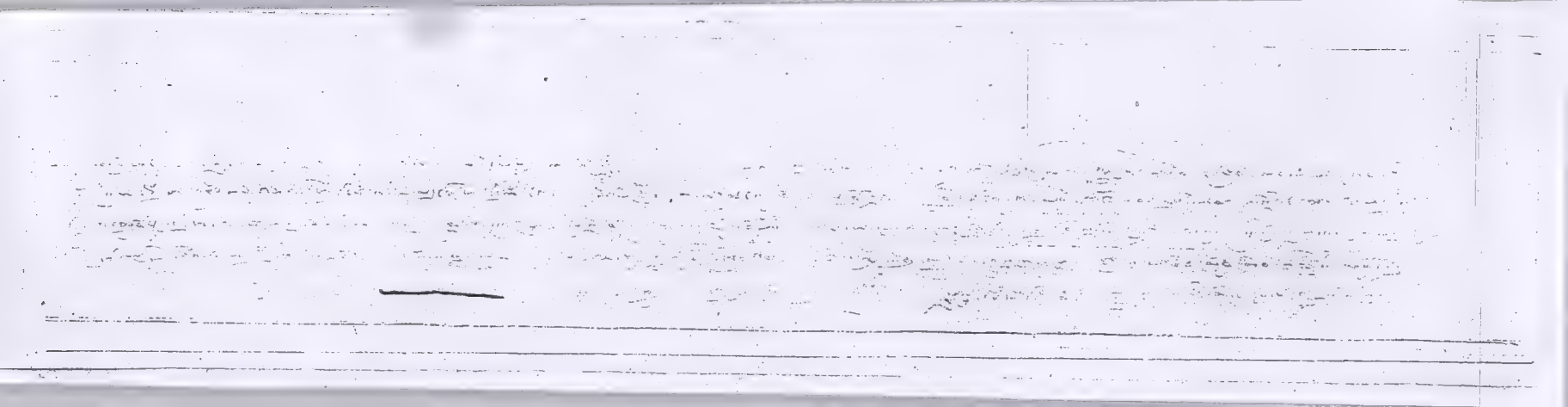
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

၁။ အသံအရပ်အကွက်များကို သေချာစွာ ဖော်ပြနိုင်ရန်
 ၂။ စာလုံးပုံစံနှင့် အက္ခရာများကို သေချာစွာ ဖော်ပြနိုင်ရန်
 ၃။ စာကြောင်းတိုင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကို သေချာစွာ ဖော်ပြနိုင်ရန်
 ၄။ စာကြောင်းတိုင်း၏ အကျဉ်းချုပ်ကို သေချာစွာ ဖော်ပြနိုင်ရန်
 ၅။ စာကြောင်းတိုင်း၏ အကျဉ်းချုပ်ကို သေချာစွာ ဖော်ပြနိုင်ရန်

[illegible]

[Faint handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the center-left area of the page.

264

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1000000

[illegible]

ॐ॥ व॥ (१) अ॥ (२) अ॥ (३) अ॥ (४) अ॥ (५) अ॥ (६) अ॥ (७) अ॥ (८) अ॥ (९) अ॥ (१०) अ॥ (११) अ॥ (१२) अ॥ (१३) अ॥ (१४) अ॥ (१५) अ॥ (१६) अ॥ (१७) अ॥ (१८) अ॥ (१९) अ॥ (२०) अ॥ (२१) अ॥ (२२) अ॥ (२३) अ॥ (२४) अ॥ (२५) अ॥ (२६) अ॥ (२७) अ॥ (२८) अ॥ (२९) अ॥ (३०) अ॥ (३१) अ॥ (३२) अ॥ (३३) अ॥ (३४) अ॥ (३५) अ॥ (३६) अ॥ (३७) अ॥ (३८) अ॥ (३९) अ॥ (४०) अ॥ (४१) अ॥ (४२) अ॥ (४३) अ॥ (४४) अ॥ (४५) अ॥ (४६) अ॥ (४७) अ॥ (४८) अ॥ (४९) अ॥ (५०) अ॥ (५१) अ॥ (५२) अ॥ (५३) अ॥ (५४) अ॥ (५५) अ॥ (५६) अ॥ (५७) अ॥ (५८) अ॥ (५९) अ॥ (६०) अ॥ (६१) अ॥ (६२) अ॥ (६३) अ॥ (६४) अ॥ (६५) अ॥ (६६) अ॥ (६७) अ॥ (६८) अ॥ (६९) अ॥ (७०) अ॥ (७१) अ॥ (७२) अ॥ (७३) अ॥ (७४) अ॥ (७५) अ॥ (७६) अ॥ (७७) अ॥ (७८) अ॥ (७९) अ॥ (८०) अ॥ (८१) अ॥ (८२) अ॥ (८३) अ॥ (८४) अ॥ (८५) अ॥ (८६) अ॥ (८७) अ॥ (८८) अ॥ (८९) अ॥ (९०) अ॥ (९१) अ॥ (९२) अ॥ (९३) अ॥ (९४) अ॥ (९५) अ॥ (९६) अ॥ (९७) अ॥ (९८) अ॥ (९९) अ॥ (१००) अ॥

[illegible]

10/21/2014

[illegible]

[illegible]

100A16634

[illegible]

1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 25

[illegible]

[illegible]

10/2/66

[illegible]

[illegible]

10/2/2015

[illegible]

50x21x12.5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

259911201

[illegible]

[illegible]

104211628

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5494

[illegible]

1991 8301591 1200

[illegible]

इति श्रीमद्भगवत्पुस्तके प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥

॥ १ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

५.

221

ഇന്ദ്രിയവിധി

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

உருதுயு(4)

149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967.

१३. नीतिमय प्रवृत्तियों की प्रशंसा

১৯৩৭ সালের ১২ মার্চ তারিখে
 জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়, বাকুড়া
 জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়, বাকুড়া

ଗଣିତମୟ। ଗଣିତମୟମାନୁଷ୍ଠାନୀଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନଗୋସାଇ

১৯৫৬ খ্রিঃ ১২ মার্চ

১২. স্বাধীনতা (১৯৭১) - স্বাধীনতা

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

১০০৬২/১৯

[illegible]

... ଦେଖିବୁ ଏହି ...

ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ (ନାମ) ଓ ଠିକଣା (ଠିକଣା) ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ (ନାମ) ଓ ଠିକଣା (ଠିକଣା)

[illegible][illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

[illegible]

77

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

୨୦। ୨୨। ୨୩। ୨୪। ୨୫। ୨୬। ୨୭। ୨୮। ୨୯। ୩୦। ୩୧। ୩୨। ୩୩। ୩୪। ୩୫। ୩୬। ୩୭। ୩୮। ୩୯। ୪୦।
 ୪୧। ୪୨। ୪୩। ୪୪। ୪୫। ୪୬। ୪୭। ୪୮। ୪୯। ୫୦। ୫୧। ୫୨। ୫୩। ୫୪। ୫୫। ୫୬। ୫୭। ୫୮। ୫୯। ୬୦।
 ୬୧। ୬୨। ୬୩। ୬୪। ୬୫। ୬୬। ୬୭। ୬୮। ୬୯। ୭୦। ୭୧। ୭୨। ୭୩। ୭୪। ୭୫। ୭୬। ୭୭। ୭୮। ୭୯। ୮୦।
 ୮୧। ୮୨। ୮୩। ୮୪। ୮୫। ୮୬। ୮୭। ୮୮। ୮୯। ୯୦। ୯୧। ୯୨। ୯୩। ୯୪। ୯୫। ୯୬। ୯୭। ୯୮। ୯୯। ୧୦୦।
 ୧୦୧। ୧୦୨। ୧୦୩। ୧୦୪। ୧୦୫। ୧୦୬। ୧୦୭। ୧୦୮। ୧୦୯। ୧୧୦। ୧୧୧। ୧୧୨। ୧୧୩। ୧୧୪। ୧୧୫। ୧୧୬। ୧୧୭। ୧୧୮। ୧୧୯। ୧୨୦।
 ୧୨୧। ୧୨୨। ୧୨୩। ୧୨୪। ୧୨୫। ୧୨୬। ୧୨୭। ୧୨୮। ୧୨୯। ୧୩୦। ୧୩୧। ୧୩୨। ୧୩୩। ୧୩୪। ୧୩୫। ୧୩୬। ୧୩୭। ୧୩୮। ୧୩୯। ୧୪୦।
 ୧୪୧। ୧୪୨। ୧୪୩। ୧୪୪। ୧୪୫। ୧୪୬। ୧୪୭। ୧୪୮। ୧୪୯। ୧୫୦। ୧୫୧। ୧୫୨। ୧୫୩। ୧୫୪। ୧୫୫। ୧୫୬। ୧୫୭। ୧୫୮। ୧୫୯। ୧୬୦।
 ୧୬୧। ୧୬୨। ୧୬୩। ୧୬୪। ୧୬୫। ୧୬୬। ୧୬୭। ୧୬୮। ୧୬୯। ୧୭୦। ୧୭୧। ୧୭୨। ୧୭୩। ୧୭୪। ୧୭୫। ୧୭୬। ୧୭୭। ୧୭୮। ୧୭୯। ୧୮୦।
 ୧୮୧। ୧୮୨। ୧୮୩। ୧୮୪। ୧୮୫। ୧୮୬। ୧୮୭। ୧୮୮। ୧୮୯। ୧୯୦। ୧୯୧। ୧୯୨। ୧୯୩। ୧୯୪। ୧୯୫। ୧୯୬। ୧୯୭। ୧୯୮। ୧୯୯। ୨୦୦।

[illegible]

3
2011

<p>

  </p> | <p>

  </p> | <p>

  </p> | <p>

  </p> | <p>

  </p> | <p>

  </p> | <p>

  </p> | <p>

  </p> | <p>

  </p> | <p>

  </p> | <p>

  </p> | <p>

  </p> | <p>

  </p> | <p>

  </p> | <p>

  </p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

...
...
...
...
...
...
...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

73

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

മാനവശാസ്ത്രം ക്ലാസ്സം

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

לה

[illegible]

[illegible]

πο

780

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ।

சுமாரி-புலியுக்கு

७१४५६७८९

செய்யவேண்டியது

371 5/11/11

[illegible]

[illegible]

[illegible]

59

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତଃ ପରାଶରାୟଣ ସଂହିତା
 ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୋପନିସଦ୍ଭାଗେ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତଃ ପରାଶରାୟଣ ସଂହିତା
 ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୋପନିସଦ୍ଭାଗେ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତଃ ପରାଶରାୟଣ ସଂହିତା
 ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୋପନିସଦ୍ଭାଗେ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ

100

[illegible]

[illegible]

ကလေး

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(Faint handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.)

[illegible]

26

۲۰۰

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥ अथ कुरुक्षेत्रे युद्धम् ॥ १ ॥

[illegible][illegible]

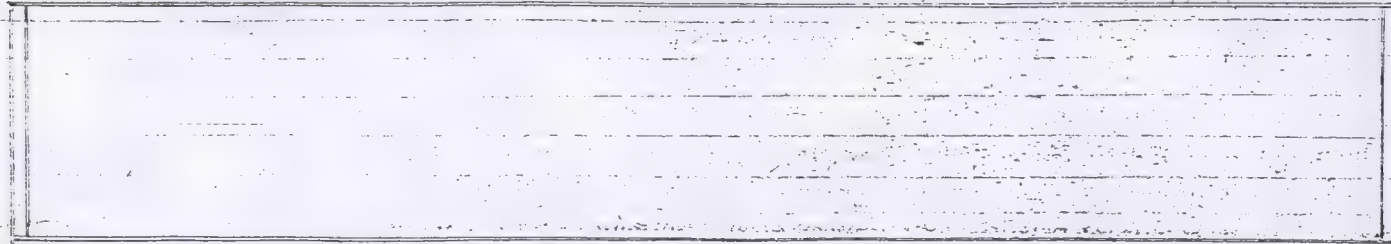
25

[illegible][illegible]

15

[illegible]

54

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

۱۴۸

[illegible]

[illegible]

م

১০৮
 ১০৯
 ১১০
 ১১১
 ১১২
 ১১৩
 ১১৪
 ১১৫
 ১১৬
 ১১৭
 ১১৮
 ১১৯
 ১২০
 ১২১
 ১২২
 ১২৩
 ১২৪
 ১২৫
 ১২৬
 ১২৭
 ১২৮
 ১২৯
 ১৩০
 ১৩১
 ১৩২
 ১৩৩
 ১৩৪
 ১৩৫
 ১৩৬
 ১৩৭
 ১৩৮
 ১৩৯
 ১৪০
 ১৪১
 ১৪২
 ১৪৩
 ১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

ਮਾਨ (ਭੈਰਵ ਮਾਨ) (ਭੈਰਵ ਮਾਨ)

50

[illegible]

[illegible]

21)

18. 57

[illegible]

— 221 —

जयपुर:

१५५

എഴുത്തുകാരനായ എ. പ്രഭാകരൻ

7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 8

১৩৭ (১৩৭/১) নং রেজালেশন।

മലയാളം (കാലം) 1950-1951

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

தாயை மனம் மயங்கிய குழைமையுடன் பார்க்குபவர்களுக்கு உதவிதரு

[illegible]

ଅନୁପମ ପ୍ରତିମା (ପ୍ରାକୃତିକ) ଯୁଗାଳ

रुद्राव्युत्पत्तिप्रमाणम् । पानिनि । पद ।

ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

[illegible]

உயர்நீதிமன்றம்

[illegible]

স্বাধীনতা

சென்னை, 15/12/2017

[illegible]

[illegible]

[illegible]

५१

वमप्रादीनामपुत्रमात्रवात्पुत्रवामप्रीननामामपि नो नीतराशुद्रामात्रवपुत्रवामपुत्रामपुत्रा
तलरामावदीनामपुत्रमात्रवामप्रीननामामपि नो नीतराशुद्रामात्रवपुत्रवामपुत्रामपुत्रा
तलरामावदीनामपुत्रमात्रवामप्रीननामामपि नो नीतराशुद्रामात्रवपुत्रवामपुत्रामपुत्रा
ममवपुत्रवामप्रीननामामपि नो नीतराशुद्रामात्रवपुत्रवामपुत्रामपुत्रा

144

[illegible]

23

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১৩১
 ১৩২
 ১৩৩
 ১৩৪
 ১৩৫
 ১৩৬
 ১৩৭
 ১৩৮
 ১৩৯
 ১৪০
 ১৪১
 ১৪২
 ১৪৩
 ১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

41

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ३ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ ४ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ ५ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ ६ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ ७ ॥
 श्रीमहेश्वराय नमः ॥ ८ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ ९ ॥
 श्रीरामाय नमः ॥ १० ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ ११ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ १२ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ १३ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ १४ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ १५ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ १६ ॥
 श्रीमहेश्वराय नमः ॥ १७ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ १८ ॥
 श्रीरामाय नमः ॥ १९ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २० ॥

37

[illegible]

36

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১৭৮৩ খ্রিঃ ১২ মার্চ ১৮০৩ খ্রিঃ

[illegible]

୨୨

ହରୀଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀମୁଖ୍ୟପ୍ରାନ୍ତେ । ମିତ୍ରାନ୍ତରାତ୍ରୀକାଳେ । ମିତ୍ରାନ୍ତରାତ୍ରୀକାଳେ । ମିତ୍ରାନ୍ତରାତ୍ରୀକାଳେ । ମିତ୍ରାନ୍ତରାତ୍ରୀକାଳେ ।
ମିତ୍ରାନ୍ତରାତ୍ରୀକାଳେ । ମିତ୍ରାନ୍ତରାତ୍ରୀକାଳେ । ମିତ୍ରାନ୍ତରାତ୍ରୀକାଳେ । ମିତ୍ରାନ୍ତରାତ୍ରୀକାଳେ । ମିତ୍ରାନ୍ତରାତ୍ରୀକାଳେ ।
ମିତ୍ରାନ୍ତରାତ୍ରୀକାଳେ । ମିତ୍ରାନ୍ତରାତ୍ରୀକାଳେ । ମିତ୍ରାନ୍ତରାତ୍ରୀକାଳେ । ମିତ୍ରାନ୍ତରାତ୍ରୀକାଳେ । ମିତ୍ରାନ୍ତରାତ୍ରୀକାଳେ ।

[illegible]

32

[illegible]

[illegible]

31

ବିଷୟବେଦ୍ୟ ଲକ୍ଷଣେ ଲିଖିତ ଲେଖନେ ଲେଖିବେ ନିଜେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ
୧୧୦ ଗୁଣେ ଲିଖିତ ଲେଖନେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ
୨୦୦ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ

۱۵۴

Handwritten signature: *Handwritten signature*

[illegible]

ശ്രീമാൻമഹാശാസ്ത്രിയായ ശ്രീമാൻ
 ശ്രീമാൻമഹാശാസ്ത്രിയായ ശ്രീമാൻ
 ശ്രീമാൻമഹാശാസ്ത്രിയായ ശ്രീമാൻ
 ശ്രീമാൻമഹാശാസ്ത്രിയായ ശ്രീമാൻ

୧୦୮
୧୦୯
୧୧୦
୧୧୧
୧୧୨
୧୧୩
୧୧୪
୧୧୫
୧୧୬
୧୧୭
୧୧୮
୧୧୯
୧୨୦
୧୨୧
୧୨୨
୧୨୩
୧୨୪
୧୨୫
୧୨୬
୧୨୭
୧୨୮
୧୨୯
୧୩୦
୧୩୧
୧୩୨
୧୩୩
୧୩୪
୧୩୫
୧୩୬
୧୩୭
୧୩୮
୧୩୯
୧୪୦
୧୪୧
୧୪୨
୧୪୩
୧୪୪
୧୪୫
୧୪୬
୧୪୭
୧୪୮
୧୪୯
୧୫୦
୧୫୧
୧୫୨
୧୫୩
୧୫୪
୧୫୫
୧୫୬
୧୫୭
୧୫୮
୧୫୯
୧୬୦
୧୬୧
୧୬୨
୧୬୩
୧୬୪
୧୬୫
୧୬୬
୧୬୭
୧୬୮
୧୬୯
୧୭୦
୧୭୧
୧୭୨
୧୭୩
୧୭୪
୧୭୫
୧୭୬
୧୭୭
୧୭୮
୧୭୯
୧୮୦
୧୮୧
୧୮୨
୧୮୩
୧୮୪
୧୮୫
୧୮୬
୧୮୭
୧୮୮
୧୮୯
୧୯୦
୧୯୧
୧୯୨
୧୯୩
୧୯୪
୧୯୫
୧୯୬
୧୯୭
୧୯୮
୧୯୯
୨୦୦

[illegible]

୧୦୦

ଆମରୁ ହେଉ ପ୍ରମୁଦେୟ ଧର୍ମାନ୍ତରାଦି ଶିକ୍ଷାମାଳା ଲେଖିବୁ ପ୍ରମୁଦେୟ କର୍ମାନ୍ତରାଦି ଶିକ୍ଷାମାଳା
ସଦାମୁଦ୍ରଣେ ୧୦୦୦ ମାଳାମାଳା ହେଉ ପ୍ରମୁଦେୟ ଧର୍ମାନ୍ତରାଦି ଶିକ୍ଷାମାଳା ଲେଖିବୁ ପ୍ରମୁଦେୟ କର୍ମାନ୍ତରାଦି ଶିକ୍ଷାମାଳା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଦାବୀ କରିବା ଧର୍ମାନ୍ତରାଦି ଶିକ୍ଷାମାଳା ଲେଖିବୁ ପ୍ରମୁଦେୟ କର୍ମାନ୍ତରାଦି ଶିକ୍ଷାମାଳା
ବିଷୟରେ ଆମେ ଦାବୀ କରିବା ଧର୍ମାନ୍ତରାଦି ଶିକ୍ଷାମାଳା ଲେଖିବୁ ପ୍ରମୁଦେୟ କର୍ମାନ୍ତରାଦି ଶିକ୍ଷାମାଳା
ପ୍ରମୁଦେୟ କର୍ମାନ୍ତରାଦି ଶିକ୍ଷାମାଳା ଲେଖିବୁ ପ୍ରମୁଦେୟ କର୍ମାନ୍ତରାଦି ଶିକ୍ଷାମାଳା
ଆମେ ଦାବୀ କରିବା ଧର୍ମାନ୍ତରାଦି ଶିକ୍ଷାମାଳା ଲେଖିବୁ ପ୍ରମୁଦେୟ କର୍ମାନ୍ତରାଦି ଶିକ୍ଷାମାଳା
ଆମେ ଦାବୀ କରିବା ଧର୍ମାନ୍ତରାଦି ଶିକ୍ଷାମାଳା ଲେଖିବୁ ପ୍ରମୁଦେୟ କର୍ମାନ୍ତରାଦି ଶିକ୍ଷାମାଳା

[illegible]

৩০৭
 ১) নীচে দেওয়া
 বিবরণ অনুযায়ী
 ২) নীচে দেওয়া
 ৩) নীচে দেওয়া
 ৪) নীচে দেওয়া
 ৫) নীচে দেওয়া
 ৬) নীচে দেওয়া
 ৭) নীচে দেওয়া
 ৮) নীচে দেওয়া
 ৯) নীচে দেওয়া
 ১০) নীচে দেওয়া

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

১। নীলমণি...
 ২। ...
 ৩। ...
 ৪। ...
 ৫। ...
 ৬। ...
 ৭। ...
 ৮। ...
 ৯। ...
 ১০। ...

અથા ઇતિહાસ લેખકે લેખકે
વપાવણે પ્રપ્રકરે પ્રકરણે લેખકે
તે લેખકે લેખકે લેખકે લેખકે
પ્રલેખકે લેખકે લેખકે લેખકે
લેખકે લેખકે લેખકે લેખકે
પ્રલેખકે લેખકે લેખકે લેખકે
લેખકે લેખકે લેખકે લેખકે

ନାମାବଳୀଦାତାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ
 ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ନାମାବଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଅଛି ଏବଂ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
 ଦ୍ଵାରା ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା
 ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

26

১৩১

১৩১	১৩২
১৩৩	১৩৪
১৩৫	১৩৬
১৩৭	১৩৮
১৩৯	১৪০
১৪১	১৪২
১৪৩	১৪৪
১৪৫	১৪৬
১৪৭	১৪৮
১৪৯	১৫০
১৫১	১৫২
১৫৩	১৫৪
১৫৫	১৫৬
১৫৭	১৫৮
১৫৯	১৬০
১৬১	১৬২
১৬৩	১৬৪
১৬৫	১৬৬
১৬৭	১৬৮
১৬৯	১৭০
১৭১	১৭২
১৭৩	১৭৪
১৭৫	১৭৬
১৭৭	১৭৮
১৭৯	১৮০
১৮১	১৮২
১৮৩	১৮৪
১৮৫	১৮৬
১৮৭	১৮৮
১৮৯	১৯০
১৯১	১৯২
১৯৩	১৯৪
১৯৫	১৯৬
১৯৭	১৯৮
১৯৯	২০০

ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸੀਤੀ ਕਰਮ ॥ ਯੋਗ ਮੇਲ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਮੇਲ ਮੇਲ ਮੁਕਤੀ ॥
ਯੋਗ ਮੇਲ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਮੇਲ ਮੇਲ ਮੁਕਤੀ ॥ ਯੋਗ ਮੇਲ ਮੁਕਤੀ ॥
ਯੋਗ ਮੇਲ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਮੇਲ ਮੇਲ ਮੁਕਤੀ ॥ ਯੋਗ ਮੇਲ ਮੁਕਤੀ ॥
ਯੋਗ ਮੇਲ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਮੇਲ ਮੇਲ ਮੁਕਤੀ ॥ ਯੋਗ ਮੇਲ ਮੁਕਤੀ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

22

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ସେବା କରାଯିବାର କିଛି ନାହିଁ ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ।
ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା । ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ।
ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା । ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ।
ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା । ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ।
ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା । ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ।

[illegible]

20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

સાચી પત્ની - શ્રીમદ્ભગવાદગીતામાં કહેલું છે કે - શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું કે -
જો તારી પત્ની સાથે સ્વચ્છતા રાખી શકાય તો તે પત્ની સારી પત્ની છે.
અન્યથા તો તે પત્ની બેચેન અને અસાધારણ છે. આથી જ કહેવાય છે કે -
પત્નીના સ્વચ્છતા અને શ્રીકૃષ્ણના સ્વચ્છતા એ બંને સ્વચ્છતા છે.
જો તારી પત્ની સાથે સ્વચ્છતા રાખી શકાય તો તે પત્ની સારી પત્ની છે.
અન્યથા તો તે પત્ની બેચેન અને અસાધારણ છે. આથી જ કહેવાય છે કે -
પત્નીના સ્વચ્છતા અને શ્રીકૃષ્ણના સ્વચ્છતા એ બંને સ્વચ્છતા છે.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ विष्णोर्गतिं प्राप्नुयान् ॥ विष्णोर्गतिं प्राप्नुयान् ॥
 गीतम् ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ विष्णोर्गतिं प्राप्नुयान् ॥ विष्णोर्गतिं प्राप्नुयान् ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ विष्णोर्गतिं प्राप्नुयान् ॥ विष्णोर्गतिं प्राप्नुयान् ॥

[illegible]

[illegible]

১৩৫৬
 ১৩৫৭
 ১৩৫৮
 ১৩৫৯
 ১৩৬০
 ১৩৬১
 ১৩৬২
 ১৩৬৩
 ১৩৬৪
 ১৩৬৫
 ১৩৬৬
 ১৩৬৭
 ১৩৬৮
 ১৩৬৯
 ১৩৭০
 ১৩৭১
 ১৩৭২
 ১৩৭৩
 ১৩৭৪
 ১৩৭৫
 ১৩৭৬
 ১৩৭৭
 ১৩৭৮
 ১৩৭৯
 ১৩৮০
 ১৩৮১
 ১৩৮২
 ১৩৮৩
 ১৩৮৪
 ১৩৮৫
 ১৩৮৬
 ১৩৮৭
 ১৩৮৮
 ১৩৮৯
 ১৩৯০
 ১৩৯১
 ১৩৯২
 ১৩৯৩
 ১৩৯৪
 ১৩৯৫
 ১৩৯৬
 ১৩৯৭
 ১৩৯৮
 ১৩৯৯
 ১৪০০

৩০
 এই প্রকারে যে সকল লোকেরা মনে করিবে যে এতদূর পর্যন্ত যাত্রা করে
 হওয়া উচিত নয়। তাহলেই সে লোকেরা যাহা চাইতে পারে তাহা পাবে।
 বলা যায় যে এতদূর পর্যন্ত যাত্রা করে যে লোকেরা যাহা চাইতে পারে তাহা পাবে।
 অর্থাৎ যে লোকেরা যাহা চাইতে পারে তাহা পাবে।
 ইতি।

[illegible]

[illegible]

୧. ଲେଖକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷ ଲେଖକଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷ ଲେଖକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷ ଲେଖକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷ
 ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷ ଲେଖକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷ ଲେଖକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷ ଲେଖକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷ ଲେଖକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷ
 ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷ ଲେଖକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷ ଲେଖକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷ ଲେଖକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷ ଲେଖକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଘୋଷ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

91

11/20/19

21

[illegible]

11

[illegible]

[illegible]

১০৮
 ১০৯
 ১১০
 ১১১
 ১১২
 ১১৩
 ১১৪
 ১১৫
 ১১৬
 ১১৭
 ১১৮
 ১১৯
 ১২০
 ১২১
 ১২২
 ১২৩
 ১২৪
 ১২৫
 ১২৬
 ১২৭
 ১২৮
 ১২৯
 ১৩০
 ১৩১
 ১৩২
 ১৩৩
 ১৩৪
 ১৩৫
 ১৩৬
 ১৩৭
 ১৩৮
 ১৩৯
 ১৪০
 ১৪১
 ১৪২
 ১৪৩
 ১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥